

الدكتور

محمّد بن يوسف بن محمد بن سعد

أستاذ البلاغة والتّلفيد - جامعة الأزهر

عضو هيئة كبار العلماء

المعنى القرآني

معالم الطريق إلى فهمه في سياق السّورة
رؤية منهجية ومقاربة تأويلية

مكتبة وهّاب

دار طباعة النهضة العربية - القاهرة

٢٢٩٠٢٧٤٦ فاكس ٢٢٩١٧٤٧٠ ت

دار الكتب المصرية

دار الكتب المصرية

فهرسة أثناء النشر إعداد إدارة الشئون الفنية

سعد ، محمود توفيق محمد .

المعنى القرآني : معالم الطريق إلى فقهه في

سياق السورة : رؤية منهجية ومقاربة تأويلية

محمود توفيق محمد سعد .. ط ١ .. القاهرة

مكتبة وهبة للطبع والنشر والتوزيع ، ٢٠٢٠

٥٣٦ صفحة ، ٢٤ سم

تدمك . ٥٣٢ ٢٢٥ ٩٧٧ ٩٧٨

١- القرآن - بلاغة

٢- القرآن - الفاظ

أ- العنوان

المعنى القرآني

معالم الطريق إلى فقهه في سياق السورة

رؤية منهجية ومقاربة تأويلية

الدكتور

محمود توفيق محمد سعد

الطبعة الأولى ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

مكتبة وهبة ١٤ شارع الجمهورية -

عابدين - القاهرة

٥٣٦ صفحة ١٧ × ٢٤ سم

رقم الإيداع : ١٧٣٥٧ / ٢٠٢٠

الترقيم الدولي : I.S.B.N.

978-977-225-532-0

تحذير

جميع الحقوق محفوظة لمكتبة وهبة ،
غير مسموح بإعادة نشر ، أو إنتاج هذا
الكتاب ، أو أي جزء منه ، أو تخزينه
على أجهزة استرجاع ، أو استرداد
إلكترونية ، أو ميكانيكية ، أو نقله بأي
وسيلة أخرى ، أو تصويره ، أو تسجيله
على أي نحو ، دون أخذ موافقة كتابية
مسبقة من الناشر .

All rights reserved by Wabab Publisher.
No Part of this Publication may be
reproduced, stored in a retrieval
system, or transmitted, in any form or
by any means, electronic, mechanical,
photocopying, recording or otherwise.

جميع الآراء الواردة بالكتاب تعبر عن رأي

المؤلف ، وهو المسئول عنها وحده ،

وليست بالضرورة تعبر عن رأي المكتبة .

مكتبة وهبة

١٤ شارع الجمهورية - عابدين - القاهرة للتبليغ : ٢٢٩١٧١٧٠ ، الفيناكس : ٢٢٩٠٣٧١٦
e-mail: publisher_aulian@yahoo.com

9 789772 255320

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مُقَدِّمَةٌ

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ﴿ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾ ﴿ مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ ﴾ ﴿ إِيَّاكَ تَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ ﴿ أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ ﴿ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ (الفاتحة: ٢-٧) .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ﴾ ﴿ فَيَمَّا يَنْزِلُ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ﴾ ﴿ مَكِينٍ فِيهِ أُبْدَا ﴾ ﴿ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ﴾ ﴿ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِابْنِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ﴾ (الكهف: ١-٥) .

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، فِي الْعَالَمِينَ . إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ .

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ ، وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرَّشْدِ ، وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ ، وَأَسْأَلُكَ حُسْنَ عِبَادَتِكَ ، وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا ، وَأَسْأَلُكَ لِسَانًا صَادِقًا ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ ، إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ .

أَمَّا بَعْدُ : ﴿ فَأَوْرَا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِزْقًا ﴾ (الكهف: ١٦) فِي ذَلِكَ مِنَ الْهُدَى مَا يَسْتَقِيمُ بِهِ مَسِيرُ الْعَبْدِ إِلَى مَصِيرِهِ ، فَيَكُونُ مِنَ الَّذِينَ قَالَ فِيهِمُ الْحَقُّ ﷻ : ﴿ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (البقرة: ٥) مَعْصُومًا مِنْ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى - فِيهِمْ : ﴿ وَمَنْ كَانَتْ فِي هِنْدِمَةٍ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴾ (الإسراء: ٧٢) .

﴿ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وِزْرًا ﴾ (طه: ١٠٠) .
 ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى ﴾ ﴿ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ﴾ ﴿ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى ﴾ ﴿ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى ﴾ (طه: ١٢٤-١٢٧) .

الشَّأْنُ فِي كُلِّ أَمَةٍ أَنْ تَتَّخِذَ لِنَفْسِهَا مِنْهَا جَا تُقِيمُ شُؤُونَ حَيَاتِهَا عَلَيْهِ ، وَتَجْعَلَ لَهَا «دُسْتُورًا» تُضَبِّطُ بِهِ حَرَكَتَهَا وَحَرَكَةَ الْقَائِمِينَ عَلَى شُؤُونِهَا ، فَتَعَصِّمَ مِنَ الْقَوَاصِمِ ، وَتَنْدَبُ ثَلَّةً مِنْ خَيْرِهَا لِلْقِيَامِ عَلَى هَذَا الْمَنْهَاجِ ، وَذَلِكَ «الدُّسْتُور» ، تَعْلَمًا ، وَتَفْقَهُا ، وَرِعَايَةً وَتَجْدِيدًا ، وَتَقْوِيمًا .
 أَمْرٌ لَا تَكَادُ تَجِدُ عَاقِلًا يُنْكِرُهُ .

وَالْأُمَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ أَكْرَمُهَا رَبُّهَا ﷻ فَلَمْ يُحْمَلْهَا عِبَاءَ تَأْسِيسِ هَذَا الْمَنْهَاجِ وَالْحِفَاطِ عَلَيْهِ - تَكْفُلُ لَهَا بِذَلِكَ مِنْ فَيْضِ رَحْمَانِيَّتِهِ وَرَحِيمِيَّتِهِ - أَنْزَلَ صِفْوَةً مَلَائِكَتِهِ «جِبْرِيلَ» ﷺ عَلَى صَفْوَةِ خَلْقِهِ أَجْمَعِينَ ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ بِأَعْظَمِ كِتَابٍ وَمَنْهَاجٍ : الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ ، لِيَبَيِّنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لِلنَّاسِ مَا يَرِيدُهُ ﷻ مِنْهُمْ .

﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾

(النحل: ٤٤)

﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾

(النحل: ٨٩)

وهو ﷺ تكفل بحفظه : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُمُ لَحَافِظُونَ ﴾
(الحجر: ٩) كمثل ما تكفل بإنزاله إشارة إلى أن حفظه له ﷺ لا يقل عظمة
عن إنزاله ، فمن رحمة الله - تعالى - بعباده أنه لما يعلمه من عجزهم عن أن
يحفظوا ، فقد عجزوا عن حفظ كتبه السابقة ، تكفل بحفظ خاتم كتبه إليهم
والمؤمنين عليها ، وتولاه عنهم ، فكان ذلك نعمة جلية تستوجب عظيم
شكره ﷺ . وما تكفل الله - تعالى - به لن يعتريه نقض أو نقص ولو تظاهر
الذين كرهوا ما أنزل الله - تعالى - على أن يفعلوا .

فمنزل القرآن ﷺ هو حافظه من التحريف والتغيير ، فكانت عصمته من
التحريف آية بينة قاهرة على أن القرآن من عند الله ذي الجلال والإكرام ، فلو
أراد متوقف دليلاً قطعياً على أن القرآن من عند الله ﷺ لكان في عصمة القرآن
من التحريف الدليل الأمثل الأكمل على ذلك ، فبقاؤه خمسة عشر قرناً من
الزمان لم يقع فيه تحريف ، بل يتحدث أن يقع فيه شيء من ذلك إلى قيام
الساعة ، ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ، برهاناً قاهر على أن القرآن من عند
الله ﷺ ، وعلى أن القرآن الذي تلاه جبريل عليه السلام على سيدنا رسول الله ﷺ ،
وتلاه على أصحابه ﷺ هو الذي نلوه نحن في زماننا ، وهذا لا يمكن أن
يتحقق لأي بيان بشري قط .

وإذا ما كان الله ﷺ قد حفظ القرآن من أن يقع فيه شيء منه أدنى تحريف
أو تغيير ، ويمضي دون أن يزهق ويدمع ، فإنه أيضاً هو ﷺ كذلك حافظه من

أَنْ يَكُونَ فِي الْأُمَّةِ نَازِلَةٌ لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ بَيَانُ سَوَاءِ الصِّرَاطِ فِيهَا ، فَهُوَ كِتَابٌ مُبَارَكٌ :

﴿ كَتَبْنَا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴾

(ص: ٢٩) .

فهو دائم الخير والعطاء ، ليس كمثله مناهج الخلقِ ودساتيرهم المُفْتَقِرَةُ إلى تقويم وتجديدٍ وتغييرٍ بحذفٍ أو إضافة ...

وإذا ما تكفل الله ﷻ بذلك ، فإنه زاد الأمة تشريفا بأن حملها إلى أن تقوم بشرف فقهه وفهمه ، واستخراج مكنون أسرار عطائه ونواله ، وذلك من النصيحة له :

﴿ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ (التوبة: ١٢٢) .

وحثهم على « التدبر » وهو ديمومية الفعل القلبي في تلقي القرآن . يقول الله ﷻ : ﴿ كَتَبْنَا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴾

(ص: ٢٩) .

﴿ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفَرَةَ أَنْ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾ (النساء: ٨٢) .

﴿ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفَرَةَ أَنْ أَمَرَ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالِهَا ﴾ (حمد: ٢٤) .

وهذا التدبر سبيلٌ مُمتدٌ متراحبٌ تتعدّد مناهجُ تحقيقه بتعدّد الغايات المنشودة من القيام به والثمار المرجو اجتازها ، فلكلّ متدبرٍ طلبته وقطوفٌ يبتغى جناها ، وتتعدّد أدواته وآلاته ، وعلى قدر ما يمتلك المرء منها ، ويُحْسِنُ الانتفاعَ بها يكون نواله وعطاؤه .

* * *

ما يقوم له هذا الكتاب :

القولُ في شيءٍ ما في سياقه هو الأملُكُ لعواملِ الحفظِ مِنَ الضَّلالةِ مِنْ جهةٍ ، والأوفرُ عطاءً مِنْ جهةٍ أُخرى ، فلا تجدُ ذا عنايةٍ بشيءٍ إلا وهو مستحضرٌ سياقه ، لذا جعلت هذا الكتاب للقول في «معالم الطريق إلى فقه المعنى القرآني في سياق السُّورة» .

جعلته في سياق السُّورة مِنْ أَنَّ «السُّورة» وإن لم تكن هي أدنى مراحل الإعجاز ، مِنْ أَنَّ كُلَّ شيءٍ مِنَ القرآن في سياقه معجز إلا أَنَّ السُّورة هي أدنى مراحل التَّحْدِي ، وفرقٌ بين التَّحْدِي والإعجاز ، فكلُّ ما هو مِنَ الله - تعالى - في عالمِ الأمرِ ، وعالمِ الخلقِ معجزٌ ، أما التَّحْدِي فله اعتبارات أخرى ، تكلم فيها أهلُ العلم .

قلت : السُّورة هي أدنى مراحل التَّحْدِي ، ومستويات الإعجاز تكون هي الأعلى حين يكون الإعجاز بالسُّورة ، وما فوقها «الحِزْب» ثُمَّ «القرآن» كَلَّهُ ، ولذا كان أهلُ العلم على أَنَّ الأصلَ في الإعجاز هو فصاحةُ البيانِ القرآني وبلاغته ، وليس أصلُ الإعجاز في نظمه أي الطَّريقة التي بُنيَ عليها البيانُ ، كما في هيئةِ «السُّورة» ، فجعلوا الفصاحةَ والبلاغةَ المتحققة في ما دون السُّورة هي أصلُ الإعجاز ، وجعلوا نظم بنية السُّورة مقويا هذا الإعجاز ، وإن كان التَّحْدِي لم يقع إلا بالسُّورة على تمامها على ما عليه جمهرةُ أهلِ العلم .

يقول القاضي عبدُ الجبار : «إِنَّ التَّحْدِي وإن كَانَ قد يصحُّ بقدرٍ من الفصاحةِ والبلاغةِ ، فمتى اختصَّ ما له قدرٌ عظيمٌ في الفصاحةِ بطريقة من النظم خارجةٍ عَنِ العادةِ يكون وجه الإعجاز فيه أظهرَ وأبينَ ، وظهور عجز الغير عنه أكشف ، فلمَّا كان الأمرُ كذلك أجرى الله ﷻ حالَ القرآن على مثله ،

ليكونَ وجهُ الإعجازِ فيه أبينَ ، فخصّه تعالى بطريقةٍ خارجةٍ مِنْ نظمِهِم ونثرِهِم ، وبقدْرِ من الرُّتبةِ في الفصاحةِ خارجٍ عن عاداتِهِم ، فلذلك أشبهتَ الحالُ ، فظنَّ بعضهم أنَّ وجهَ الإعجازِ يرجعُ إلى «النَّظم» [أي بنيةِ السُّورةِ على تمامِها] وبعضُهُم أنَّه يرجعُ إلى قدرِ الفصاحةِ في أنَّها لو انفردتْ لكانَ معجزاً مخالفاً لمرتبةٍ في طريقةِ «النَّظم» ؛ لأنَّها لو عرِيتْ عَنِ الرُّتبةِ المخصوصةِ في الفصاحةِ لَمْ يكنْ معجزاً ، وإنَّ كانَ ذلك مُقوياً لِحَالِهِ ومؤكداً لأمرِهِ ، كما نعلمُ أنَّ حَسَنَ «المعنى» يؤكدُ كَوْنَ الكلامِ الفصيحِ معجزاً ، وإنَّ كانَ لو انفردَ لَمْ يختصَّ لهذه الصِّفةِ»^(١) .

جمهرة أهل العلم على أنَّ ما كان في مقدار أصغر سورة نظماً معجزاً ومناطق تحدُّ ، ومنهم مَنْ يذهبُ إلى كلمةِ «سورة» في آياتِ التحدي ، لا يراد بها المفهوم الاصطلاحيُّ للـ«سورة»^(٢) .

(١) المغني في أبواب العدل والتوحيد . إسماعيل القاضي أبو الحسن عبد الجبار الأسد آبادي (ت : ٤١٥هـ) «(إعجاز القرآن) ٢٢٤/١٦ ، وانظر : ص ٢٢٥ ، ٣١٨ ، ٣٢١ تقويم : أمين الخولي ، وزارة الثقافة والإرشاد القومي - مصر ، ط . الأولى ١٣٨٠هـ .

(٢) يقول البقاعي : «قال الخراشي : السُّورة تمامُ جملةٍ من المسموع يحيط بمعنى تام بمنزلة إحاطة السور بالمدينة - انتهى

المطلوب منهم في التحدي قطعة من ذلك المثل الذي ادعوه ، حكيمة المعاني ، متلائمة المباني ، منتظم أولها بآخرها كسور المدينة في صحة الانتظام ، وحن الالتئام ، والإحاطة بالمباني التي هي كالمعاني ، والتقاء الطرفين حتى صار بحيث لا يدرى أوله من آخره ، سواء كانت القطعة المأتي بها تباري آية أو ما فوقها ، لأن آيات القرآن كسورة يعرف من ابتدائها ختامها ويهدي إلى افتتاحها تمامها ، فالتحدي هنا منصرف إلى الآية بالنظر الأول وإلى ما فوقها بالنظر الثاني .

والمراد بالسورة هنا مفهومها اللغوي ، لأنها من المثل المفروض وهو لا وجود له في الخارج حتى يكون لقطعه اصطلاح في الأسماء معروف ، ولأن معرفة المعنى --

وما أذهبُ إليه أن كل كلمة في سياقها معجزة ، والله - سبحانه ويحمده - لم يتحدَّ بكل قدر معجز من القرآن كـ «آية الكرسي» أو آية «المدينة» ونحو ذلك ، بل تحدَّى بالسورة في هيئتها التي تراها في «المُصحف» ، فأية «المدينة» معجزة إلا أن الله ﷻ لم يتحدَّ بها ، بينما تحدَّى بسورة «الكوثر» أو «العصر» أو «قل هو الله أحد» ونحو ذلك .

من هنا كان إحسانُ فقه «المعنى القرآني» لا يتأتى لك إلا من خلال الجمع بين الأمرين معاً : النظم بمفهومه عند عبد القاهر ، والنظم بمفهومه عند بعض سابقيه : «هيئة السورة» .

وإذا ما كان بعض مقومات النظم بمفهومه عند عبد القاهر قد تغيبُ إذا ما ترجمتُ معاني القرآن إلى غير العربية ، فإنَّ ما يتعلَّقُ منها بترتيب المعاني الكلية ونسقها ، بحيث يتحقَّقُ لبنية السورة تصاعدها ، ولحركة المعنى أن تمتدَّ ، لا يغيبُ عند ترجمة معاني القرآن إلى غير العربية ، وهذا الترتيب والنسق في حركة المعنى وتضاعده الباقي مع ترجمة المعنى إلى غير العربية هو معجزٌ لغير العرب ، كما هو معجزٌ للعرب ، وبذلك يكون المعجزُ من البلاغة القرآنية للعربي أمرين كليّين :

الأول : أمرٌ لا يبقى عند ترجمة معاني القرآن لغير العربية .

-- الاصطلاحي كانت مخصوصاً بالمصدقين ، ولو أريد التحدي بسورة من القرآن لقليل : فأتوا بمثل سورة منه ، ولما كان هذا هو المراد قصرهم في الدعاء على من بحضرتهم من الشهداء .

ينظر كتاب : نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ١/٦٤ ، ٦٥ تأليف برهان الدين البقاعي إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي (ت : ٨٨٥هـ) دار الكتاب الإسلامي ، القاهرة .

والآخر : ما يبقى مع ترجمة المعاني لغير العربية .

والمعجز لغير العربي من بلاغة القرآن هو ما لا يغيبُ عند الترجمة ، بل يبقى ظاهراً باهراً مع الترجمة .

بهذا تتبين لك الأهمية البالغة للقول في ما سمي بـ«التناسب» في تحقيق نظم السورة «هيئتها» ، المتولدة من علاقات المعاني ببعضها على تنوع أقدار هذه المعاني في السورة من المعاني الكلية والجزئية .

ولو أن عبد القاهر صرح بأن «النظم» درجات متصاعدة ، مبدؤها توخي معاني النحو في ما بين معاني الكلم على وفق الأغراض والأحوال ، لكان هذا أقطع للجاجة ، وأقضى للحاجة ، على أنه ليس في كتابه ما يصرح بأنه يرفض بسط فسطاط «النظم» ليدخل فيه نظم السورة بتمامها ، ونظم القرآن من السور بكماله .

هذا الكتاب :

«المعنى القرآني» : معالم الطريق إلى فقهه في سياق السورة - رؤية منهجية ومقاربة تأويلية» يسعى إلى أن يقدم رؤية منهجية لتدبر يعين على اجتناء المعاني القرآنية في سياق السورة تأسيساً على أنها وحدة التحدي الصغرى ؛ لتكون زائداً إلى حسن الفهم عن الله - سبحانه وبحمده .

«الرؤية المنهجية» هي وظيفياً أشبه بما يسمى «البوصلة» ، هي رؤية تعلم ، ولا تلزم ، فمن شاء أن يجعلها ملزمة ، فإنما أتي من قبل اختياره ، لا من قبل الرؤية المنهجية في بعدها الوظيفي .

و«المقاربة التأويلية» هي إلى «التجريب» لا إلى «التطبيق» ، لذا كان الذي أسطره منهاجاً تدبرياً لبيان القرآن الكريم ، لا أسهتُر بتطبيق ما يقوم فيه من أصول كلية ومعالم إرشادية تحمل الناظر فيها إلى غاية شريفة نبيلة ،

ولكنها لا تحمله عليها . منهاجُ يقيمك على مقربةٍ لتبصرَ ، ولا يقيمك فيه فتوسرَ ، يغريك تجريباً ، ولا يقسرك تطبيقاً .

«التجريب» صنعة الأحرار، و«التطبيق» عبادة الصغار .

في «التطبيق» تقديسٌ ، وفي التجريب تقويمٌ وتزكيةٌ .

كل تجريبٍ يضيفُ إلى منهاجٍ ما يحققُ له التخلُّصَ ممَّا غيره أركى وأندى .

التطبيق يستطيعه ناشئٌ قد لا يملك التحصُّنَ ممَّا قد يأتلقُ من منهاجِ الذي بين يديه ؛ لأنَّه يمكثُ في المنهج ، فيأسره ، ولا يملك أن يجوسَ خلاله يستكشف عوارده ، فإذا هو بتطبيقه يلقي على ذلك منهاج طيلسان التقديس ...

والتجريب لا يقومُ به إلا متمكنٌ من استبصار أبعادِ المنهاج الذي بين يديه نافذ البصيرة فيه ، فلا يسيطرُ المنهاجُ عليه ؛ لأنَّه لا يمكثُ في المنهاج بل يقيمه بين ناظره ، يتفرَّسه ، فيقومُ ويسدّد .

صاحبُ المنهاج هو أقربُ إلى التطبيقِ منه إلى التجريبِ ما لم يكن فحلاً ، ذلك أن صاحبَ المنهاج وثيقُ العلاقة بما وضع من أصوله ومعالجه ، إذ هو وليدُ قلبه ولسانه ، فقد يغفل ، فلا يفتش عما فيه من خللٍ ، وذلك غير حميد ، وإنجاز التجريب من الآخر آمنٌ عقيبى ، وأوفر ثمرًا ؟

والرَبَّانِيُّونَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يَحْمِلُونَ تَلَامِيذَهُمْ عَلَى مَنَاجِيهِمْ ، بَلْ يَحْمِلُونَهُمْ إِلَيْهَا حَمْلَ إِيَانَةٍ ، وَيُغَرِّقُونَهُمْ بِالْمُنَاقِضَةِ الْمَوْسُئَةِ عَلَى عِرْفَانٍ نَافِذٍ مُحِيطٍ بِمَا هُمْ قَائِمُونَ لَهُ ، وَيَذْكُرُونَهُمْ بِأَنَّهُمْ فِي سِيَاقِ الْمُنَاقِذَةِ وَالتَّفْتِيشِ عَنِ الْأَعْلَى وَالْأَرْكَى وَالْأَذْكَى ، قَائِمُونَ فِي الْاهْتِدَاءِ بِمَا جَاءَ فِي كِتَابِ اللَّهِ - سُبْحَانَهُ وَبِحَمْدِهِ - : ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾ (الإسراء: ٣٦) .

وجاء عن سيدنا عبد الله بن مسعود - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - موقوفاً : « لا تكونوا إِمَّةً » فليس حسناً أن يسلك طالبُ العلم بكتابِ الله - تعالى - مسلكَ التقليد على غير بصيرة ، ولا سيما تقليد الَّذِينَ يَرْضَوْنَ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، فاستحبوها عَلَى الْآخِرَةِ ، وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ، الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُخْسِنُونَ صُنْعاً .

حرى بكلِّ طالبِ علمٍ ، بل بكلِّ مُسلمٍ ، بل بكلِّ ذي عقلٍ ألا يقفوا ما ليس له به علمٌ ، وألا يطعم من عملٍ غيره ما كان قادراً على أن يطعم نفسه ، فإنَّ الصَّدقة لا تحلُّ للذي مرَّةً سَوِيٌّ ، فليست حرراً في أن تستعبد نفسك لغير خالقها جلَّ جلاله ، فما أنت بمالكِها أصلاً أو وكالةً .

إنَّها أمانةٌ أنت عنها مسؤولٌ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ (النساء: ٥٨) .

روى مسلم في كتاب « الزكاة » من صحيحه بسنده عن طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - إِذْ جَاءَهُ قَهْرَمَانٌ لَهُ ، فَدَخَلَ ، فَقَالَ : أُعْطِيتَ الرِّقِيقَ قُوَّتُهُمْ ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : فَأَنْطَلِقْ ، فَأَعْطِهِمْ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - : « كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَخْسِيَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوَّتَهُ » .

وروى أبو داود في كتاب « الزكاة » من سننه بسنده عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - : « كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ » .

وروى مسلم في كتاب « الزكاة » من صحيحه بسنده عن حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - قَالَ :

«الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ، وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غَنًى ، وَمَنْ يَسْتَغْفِرْ يُعْفِهِ اللَّهُ ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ .»

حسنُ ألا يحسبن طالب العلم أنَّ هذا الهدى النبوي مقصورٌ على طعام الأجساد ، بل طعام النفوس والعقول والقلوب والأرواح هو المقدم ، فاتخذ لنفسك طريقاً إلى مرضاة ربك سبحانه ويحمده .

أول من أنت مسؤولٌ عن قوته نفسك التي بين جنبيك ، وقوتها علماً وإيماناً مقدّم على غيره ، فاتخذ العدة للوفاء بحق نفسك عليك ، وإلا كانت نفسك أول من يطالبك بحقها عليك بين يدي خالقها ، ومؤتمنك عليها ، فانظر أين أنت .

وهذا الكتاب قائمٌ لتحقيق إعانة طالب العلم بكتاب الله - سبحانه ويحمده - على أن يقوم بما أمر به الله - سبحانه ويحمده - في قوله : ﴿ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ (الزمر: ٥٥) .

وللعلماء في تأويل قوله تعالى : ﴿ أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ مذاهبٌ عدةٌ تتلاقى من وجهٍ وتتفاضل من آخر :

منهم من ذهب إلى أن قوله سبحانه ويحمده : ﴿ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ ﴾ عامٌ يشمل كلُّ ما أنزل الله - تعالى - من كتب وصحفٍ على أنبيائه ورسله ، فأحسنها «القرآن» ، والحسن سائر الكتب الأخر .

وأحسن الأنبياء هو سيدنا محمد - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم - والحسن سائر الأنبياء ، وكأنَّ هذا الخطاب موجّهٌ إلى أهل الكتاب أولاً ، فهم الذين أنزل إليهم القرآن والتّوراة أو الإنجيل ، فأمرُوا في زمن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم - وما بعده باتباع أحسن الثلاثة : المصدّق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه .

ومنهم مَنْ ذهب إلى أَنَّ في القرآنِ عزيمةً ورُخصةً ، فالأحسن العزيمة ،
والحسن الرُّخصة ، فمجازاة المعتدي بمثل ما اعتدى حسنٌ ، والأحسن العفو :
﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ
لِّلصَّابِرِينَ ﴾ (النحل: ١٢٦) .

﴿ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الظَّالِمِينَ ﴾ وَلَمْ يَنْتَصِرْ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ﴿

(الشورى: ٤٠-٤١) .

والذي أذهبُ إليه أَنَّ الأحنية ليس مناطها عينٌ ما أنزل إلينا من ربنا
- سبحانه ويحمده - فكلَّ ما أنزل إلينا منه هو الأحسن والأكمل والأمثل ، فلا
تفاوت في ذاته .

إنما مناط الأحنية هو مناطُ عطاءٍ ما أنزل لمن أطاع ، فهذا يتفاوتُ
بتفاوتِ إتقانِ الطاعة إخلاصاً وصناعةً ، ففي بابِ ترتيلِ القرآن مثلاً مِنَ النَّاسِ
من مثوبته الحرف بعشر حركاتٍ ، وَمِنَ النَّاسِ من ترتيله الحرف بمئة ، وَمِنْهُمْ
مَنْ ترتيله الحرف باللفِ إلى ما يشاء الله - سبحانه ويحمده - ففي هذا دعوةٌ إلى
أَنْ لَا يَرْضَى العبدُ في ترتيله أَنْ يَكُونَ نَصِيبُهُ الْحَسَنَ (الحرف بعشر) ، بل
يسعى جاهداً إلى أَنْ يَكُونَ نَصِيبُ ترتيله الأحسن (الحرف باللفِ وما فوقه) ،
فهو دعوةٌ إلى صفاءِ القصدِ وإتقانِ العملِ تلاوةً ، وتدبراً وتأدباً ودعوةٌ إلى
الحُسنى بلسانِ الحالِ قَبْلَ لسانِ المقالِ ، فلسانُ الحالِ أصدقُ وأبلغُ وأتجعُّ .

* * *

ما يقوم عليه الكتابُ :

إذا ما كان هذا الكتابُ « المعنى القرآني : معالم الطريق إلى فقهه في سياق

السورة» يسعى إلى أن يجعلَ مِنْ طالب العلمِ مَعْنٍ تكونُ مثوبته على الحرف من القرآن ألفاً وما فوقه ، وذلك بحسن التدبّر في كلّ فعلٍ من أفعال التلقّي عن الله - سبحانه وتعالى - ، فقد رأيت أن أجعله شريجين :

الشّريح الأول :

في المصطلح وما إليه وهو من توطئة ، وخمسة معاهد :

التوطئة : في شأن المقصد الربّانيّ في إعجاز البيان القرآنيّ

والمعقد الأول : في شأن التدبّر مفهوماً ومغزى .

والمعقد الثاني : في شأن المعنى القرآنيّ مفهوماً وأنواعه وخصائصه .

والمعقد الثالث : في شأن العواصم من القواصم .

والمعقد الرابع : في مستويات صورة المعنى في الذكر الحكيم .

والمعقد الخامس : في النصّ والخطاب وما إليهما .

الشّريح الثاني :

ليبيان معالم الطريق إلى مُدارسة المعنى المركزيّ وأثره في تناسب بناء السّورة القرآنيّة .

وجعلته من خمسة معاهد :

المعقد الأول : في شأن موقع السّورة من نسق التّلاوة المديد والحزب الذي تكون فيه .

والمعقد الثاني : في شأن الطريق إلى استنباط المقصود الأعظم للسّورة ، وفقه أثره في البناء النصّيّ للسّورة .

والمعقد الثالث : في شأن تقسيم السّورة إلى معاهد ، وعلاقتها بالمقصود الأعظم وحركة المعنى .

والمعقد الرابع : في شأن تقسيم المعاهد إلى نجوم ، وعلاقتها بالفرض
المرحلي للمعقد وحركة المعنى .

والمعقد الخامس : في شأن التحليل البياني في ضوء السياق والمغزى .

* * *

الضابط الكلي لمنهاج القول في قضايا الكتاب ومسائله :

وإذا كان من أصول العقيدة الإسلامية أنه سبحانه ويحمده : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ (الشورى: ١١) لا في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله ، وكلامه سبحانه ويحمده صفة من صفاته ، فإن الأمر يقضي بأن لا تكون مدارس كتابه الذي هو صفته كمثلاً مدارس أي كلام ، وإن كان سبحانه ويحمده قد خاطب في كتابه الناس على معهود العرب فهما وإفهاماً زمن التنزيل، إلا أن ما يعالج به فهم الكلمة الإنسان شعراً ونثراً أدبياً من أصول وضوابط مستمدة من واقع هذه الكلمة الإنسان ، لا يستقيم قط أن نخضع لها الكلمة «الوحي» ، فعلينا أن نجتهد في أن نستمد من الكلمة الوحي أصول فهمها وضوابطها ، وعلينا أن نقيم علم بلاغة القرآن ، وهذا ما لا يطيق الوفاء بحقه كتاب ، بل هو مما يستوجب على أهل العلم وطلبته أن يتعاونوا على تحقيق بعضه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً .

وليس هذا باليسير إن تحقق صفّي القصد ، وفتي العزم ، ووفير العدة ، فإنه سبحانه ويحمده قد هدى إلى أنه قد يسر القرآن للذكر: ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ﴾ (القمر: ٢٢) .

وكرر هذا القسم في سورة «القمر» أربع مرات ، ولولا عظيم شأنه ما كرره ، ومن الذكر حسن فهمه بما يليق به ، فلا يسلك إليه ما لا يحقق ما يجب أن

يستجني منه : البيان ، والبلاغ ، والهدى ، والذكرى ، والشفاء ، والبشرى ،
 والرحمة .

﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ
 الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴾ (الإسراء: ٩) .

وكلُّ قراءة لا يُستجنى بها شيءٌ من تلك العطاءاتِ يُخشى أن يكون صاحبها
 ذا نصيبٍ مما جاء في قول الله - سبحانه - وبحمده - :

﴿ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا الثَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا
 بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾

(الجمعة: ٥) .

وهذا ما لا يرتضيه عاقلٌ لنفسه قطُ .

* * *

أدواتُ المدارس :

مدرسةُ بيانِ القرآن في أيِّ مجالٍ من مجالاته ، ولا سيما مجالِ سننه البَيَانِيَّةِ
 في الإعرابِ عن معاني الهدى المكتوزة فيه ، تحتاجُ إلى مهاراتٍ وأدواتٍ زائدةٍ
 على ما تحتاجه مدرسةُ الكلمةِ الإنسانِ شِعْراً ونثراً أدبياً ، فقد يكون المرءُ
 لَوَدَعِيًّا فِي مُدَارَسَةِ الْكَلِمَةِ الشَّاعِرَةِ ، يَسْتَطِقُهَا بِمَا هُوَ الْخَبِيءُ فِيهَا ، ثُمَّ لَا تَجِدُهُ
 مُقْتَدِرًا عَلَى أَنْ يَحُومَ حَوْلَ حِمَى الْبَيَانِ الْقُرْآنِيِّ عَلَى النُّحُو الَّذِي كَانَ لَهُ فِي
 الْكَلِمَةِ الْإِنْسَانِ .

قضى الله - سبحانه - وبحمده - في كتابه بأمور زائدٍ تطلبها على ما يتطلبه
 العرفان بأسرار الكلمةِ الإنسانِ : تطلبُ أموراً هي عاملٌ من عواملِ حُسْنِ التَّلْقِي
 عنه ، وأبان عن أمورٍ هي العوائقُ عن التَّلْقِي عنه .

وهو قد استفتح حديثه في سورة «البقرة» ببيان العامل الرئيس من عوامل حسن التلقي من بعد أن أبان عن كمال هذا الكتاب في ما أنزل من أجله ، وأبان عن سموه عن أن يكون فيه ما يمكن لذي عقل أن يرتاب فيه ، فقد حفظه من أن يكون سبباً في أن يرتاب فيه إلا مَنْ كان ذا دغلٍ في عقله ، فيصوّر له دغله وخبله أنّ هنالك ما يرتابُ فيه .

وهذا وجهٌ من وجوه حفظه في قوله تعالى : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُدَحَافُطُونَ ﴾ (الحجر: ٩٠) فقال : ﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴾ (البقرة: ٢) وذلك أيضاً وجهٌ من وجوه إعجازه .

وفيه أيضاً إنباءٌ لأهل القرآن أنّه متضمنٌ ما يحفظه من الرّيب ، وأنّ فيه نقضاً لكلّ شبهةٍ قد يتوهمها غرٌّ ، ولو أنّه راجعٌ لرجعٍ ، لو أنّه أحسنَ التّبصّر فيما يتوهم لعلم أنّ في القرآن ما يدفعُ عنه ما تردّى فيه وهمُّه من الشبهة . وتلك خصيصةٌ لا يمكنُ لأحدٍ من العالمين أن يدّعيها لأيّ عملٍ يصدرُ عنه .

* * *

وليس من ريبٍ في أنّ ما يأتي به كتابي هذا إنّما هو سعيٌّ فرديٌّ لرسمِ معالم رؤيةٍ منهجيةٍ في هذه القضية ، حقّها على القارئ أن يسيرها ، وأن يقومَ عوجها ، وأن يُسدّد خللها ، وأن يُكمِلَ نقصها ، وأن ينفى خبثها ، فالمُسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلّمه ، ولا يخذله ، ومن إسلامه لما يضره أن يدعه في ما هو فيه من عوجٍ أو نقصٍ أو خللٍ أو نقصٍ أو خبثٍ .

والله - سبحانه وبِحَمْدِهِ - أسأله هدايةً إبانةً وإعانةً على ما يرضيه ، وأن يصرفَ عنا ما لا يرضيه ، وأن يشغلنا بطاعته إيماناً واحتساباً ، وأسأله أن يصحّحَ من قبلُ نياتنا ، وأن يجعلها خالصةً له قبلَ إقدامنا وسعيّنا ، وأن يكونَ

لنا في عاجلِ أمرنا وآجلِهِ ، وأن يرفعَ ذكرنا بالقرآنِ الكريم بين عباده الصّالحين في الدّنيا والآخرة .

اللهم صلّ وسلّم وباركْ على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وأمتِهِ في كُلِّ لَمَحَةٍ وَتَفَسٍّ عَدَدَ خَلْقِكَ وَرِضَاءِ نَفْسِكَ وَزَنَةِ عَرْشِكَ وَمَدَادِ كَلِمَاتِكَ ، كَمَا تَحِبُّ وترضى صلاةً وسلاماً وبركةً تجمعنا بها معه يوم القيامة في الفردوسِ الأعلى . آمين آمين آمين رَبُّ الْعَالَمِينَ .

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ .
 سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ . وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ . وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .

القاهرة : مدينة الشروق

المحرم ١٤٤٢ هـ

الدكتور

مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ

الاستاذ بجامعة الأزهر

عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

الشَّرِيحِ الْأَوَّلِ فِي الْمَصْطَلَحِ وَمَا إِلَيْهِ

التَّوْطِئَةُ : فِي شَأْنِ الْمَقْصِدِ الرَّبَّانِيِّ مِنْ إِعْجَازِ الْبَيَانِ الْقُرْآنِيِّ .

المَعْقَدُ الْأَوَّلُ : التَّلَبُّرُ مَفْهُومًا ، وَمَغْزَى .

المَعْقَدُ الثَّانِي : الْمَعْنَى الْقُرْآنِيَّةُ مَفْهُومُهُ ، وَأَنْوَاعُهُ ، وَخِصَائِصُهُ .

المَعْقَدُ الثَّلَاثُ : الْعَوَاصِمُ مِنَ الْقَوَاصِمِ .

المَعْقَدُ الرَّابِعُ : مَسْتَوِيَّاتُ بِنَاءِ صُورَةِ الْمَعْنَى فِي الذِّكْرِ الْحَكِيمِ .

المَعْقَدُ الْخَامِسُ : النَّصُّ ، وَالْخَطَابُ وَمَا إِلَيْهِمَا .

التَّوْطئة

في شأنِ المقصدِ الربَّاني من إعجازِ البيانِ القرآنيِّ

المقصدُ الربَّانيُّ من إعجازِ البيانِ القرآنيِّ

مما هو جديرٌ بأن نكونَ منه على ذكرٍ أنَّ القرآنَ لم تخرج كلمةٌ من معجمِهِ الكلميِّ عن معجمِ العربِ اللُّغويِّ ، فمعجمُهُ الكلميُّ هو أفصحُ ما جاء في المعجمِ اللُّغويِّ للعربِ فصاحةً ذاتيةً وسياقيةً (وظيفيةً) ، ولا توجدُ كلمةٌ في معجمِهِم اللُّغويِّ هي أفصحُ مما في معجمِهِ الكلميِّ في سياقها ، بحيث يمكنُ أن تقامَ مقامها ، كذلك لم يأت القرآنُ بسننٍ في التركيبِ أياً كان امتداده لا يتأتى للعربِ الأنسُ به ، بحيثُ يشكلُ عليهم ، فيفتقرُ جميعُهُم إلى أن يتساءلوا عنه ، هذا ما يجبُ أن نكونَ على ذكرٍ منه ، وهو يهديك إلى أنَّ مناطَ الإعجازِ في النظمِ ليس الإتيانُ بمفرداتٍ أو تراكيبٍ لا تعرفُها العربُ زمنَ الوحي ؛ لأنَّ ذلك معيَّقٌ عن حسنِ التلقِّي ، ومنزَّلُ القرآنِ إنما هو ربُّ العالمين ، وهو الرَّحمنُ الرَّحيمُ ، وهو القائلُ سُبْحَانَهُ وَيَحْمِدُهُ :

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ (يوسف: ٢) .

﴿ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا ﴾

(مريم: ٩٧) .

﴿ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ (الدخان: ٥٨) .

﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾ (القمر: ١٧) .

المناطُ الرئيسُ للإعجازِ متمثلٌ في منهجِ الإبانةِ بهذه المفرداتِ والتراكيبِ على تصاعدها وامتداداتها ، وتحقيقِ علاقاتٍ بينها تحققُ الإبانةَ والإفهامَ لدقيقِ المعاني ولطيفها وكريمها ، والإقناعِ العقليِّ والنَّفسيِّ بالحقائقِ الشَّهوديَّةِ والغيبيةِ وآياتها ، مضافاً إليه ما يحمله من معانِ الهدى التي لا قبلَ لأحدٍ من العالمين أن يخبرَ بها ، لنقصانِ علمهم ولو كان بعضهم لبعضٍ ظهيراً ؛ ذلك أنَّ « بيانَ كلِّ مبینٍ على قدرِ إحاطةٍ علميه ، فإذا أبانَ الإنسانُ عَنِ الكائنِ أبانَ بقدرٍ ما يدركُ منه ، وهو لا يُحيطُ به علمُهُ ، فلا يصلُ إلى غايةِ البلاغةِ فيه بيانه .

وإذا أنبأَ عَنِ الماضيِ فبقدرٍ ما بقيَ مِنْ ناقصٍ علمِهِ بِهِ كائناً في ذكرِهِ ، لِمَا لَزِمَ الإنسانَ مِنْ نسيانِهِ .

وإذا أرادَ أن ينبيَ عَنِ الآتيِ ، أعوزَهُ البيانُ كُلُّهُ ، إلّا ما يقدرُهُ أو يُزَوِّرُهُ ، فبيانهُ فِي الكائنِ ناقصٌ ، وبيانهُ فِي الماضيِ أنقصُ ، وبيانهُ فِي الآتيِ ساقطٌ ﴿بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ﴾ (القيامة: ٥) .

وبيانُ الله - سبحانهَ ويحمده - عَنِ الكائنِ بالغِ إلى غايةٍ ما أحاطَ بِهِ علمُهُ ﴿قُلْ إِنَّمَا أَلْهَمُهُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ (الملك: ٢٦) ، وَعَنِ المنقطعِ ، كونهُ بحسَبِ إحاطتِهِ بالكائنِ ، وسبحانه وتعالى مِنَ النسيانِ ﴿لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى﴾ (طه: ٥٢) .

وَعَنِ الآتيِ بما هوَ الحقُّ الواقعُ ﴿فَلَنَنْقُصَنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ﴾ (الأعراف: ٧-٨) ﴿^(١) وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ﴾ .

(١) تراث أبي الحسن الحرّالي المراكشي في التفسير . لأبي الحسنِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ ابنِ حَسَنِ التَّجِيبِيِّ الحرّالي (ت: ٦٣٨هـ) ص ٢٩ تحقيق : محمادي بن عبد السلام الخياطي ، منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي - الرباط . ط . الأولى ، ١٤١٨هـ .

وإذا ما كان مسلماً لدى كل ذي عقل أنه لا يكون شيء ذو بال في دنيا الناس إلا ومن وراء ذلك مقصد يرمى به إليه ، ذلك المقصد هو الذي له السلطان الأعظم على ذلك الشيء في جميع شأنه ، فلا يكون شيء منه أو فيه أو به إلا وهو خاضع لذلك المقصد ، الذي اقتضى أن يكون ذلك الشيء - إذا ما كان ذلك حقيقة مسلماً - فإن علينا أن نستبصر المقصد الرباني من إعجاز البيان القرآني ، كما يكون تدبرنا ذلك الإعجاز منضبطاً بما يحقق فينا هذا المقصد الرباني ، فغير قليل من أسباب إخفاق بعض الجهود المبذولة في أمور جليلة مرجعه إلى الغفلة عن تحرير المقصد من تلك الأعمال ، فيجري السعي في غير المسعى الموصّل إلى ذلك المقصد ، فلا تثمر تلك الجهود ما هو المرتجى أن تثمره .

وأريد بالمقصد الرباني هو ما يريد الله ﷻ بإعجاز البيان القرآني أن يرينا به ، فهو رب العالمين ، ففي كل ما يحقق الإعجاز البياني للقرآن ما إذا أدركه المتدبر واستطعمه كان له به ما يزكوه ، ويذكّيه ، وينميه ، ويتصاعد به إلى مقام محبة الله - تعالى - له ، فإذا ما أحبه الله ﷻ كان له كل شيء يرجوه .

« فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتَطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا ، وَإِنْ سَأَلَنِي لأَعْطِيَنَّهُ ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لأُعِيذَنَّهُ ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدَّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ ، يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ » . (البخاري : الرقاق) .

ففي كل مكون من مكونات بلاغة البيان القرآني المعجزة معنى تربوي يتجلّى للسامع حيناً ، ويخفى أحياناً مما يفتقر في تلقيه إلى تبصر وتدبر ، كلّ بحسب السياق ومغزى الكلام سواء كان المكون كلمة أو تركيباً أو أداءً .

ولذا حثَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - عَلَى حَسَنِ التَّغْنِي بِالْقُرْآنِ : « زَيَّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ » . (أبو داود : الوتر) .
« حَسَّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ ، فَإِنَّ الصَّوْتِ الْحَسَنَ يَزِيدُ الْقُرْآنَ حُسْنًا » .

(الدَّارِمِي : فضائل القرآن)

أَيُّ زَيْنَتِهِ وَحُسْنُوهِ فِي أَفئدة السَّامِعِينَ ، لِيَقْبَلُوا عَلَيْهِ مُتَأَنِّينَ بِهِ ، مُسْتَغْنِينَ بِهِ ، فَيَكُونَ لَهُمْ مِنْهُ عَطَاءٌ يَغْنِيهِمْ عَنِ التَّغْنِي بغيرِهِ ، فَالتَّلَاوُمُ الصَّوْتِي وَحَسَنِ الْأَدَاءِ لَهُمَا مِنَ الْأَثَرِ فِي النَّفْسِ مَا لَا يَسْتَطِيعُ غَيْرُهُمَا أَنْ يَفْعَلَ .

يَقُولُ أَبُو الْحَسَنِ الرَّمَانِيُّ (٣٨٤هـ) : « وَالْفَائِدَةُ فِي التَّلَاوُمِ حَسَنُ الْكَلَامِ فِي السَّمْعِ ، وَسَهُولَتُهُ فِي الْفَلْظِ ، وَتَقَبُّلُ الْمَعْنَى لَهُ فِي النَّفْسِ لَمَّا يَرُدُّ عَلَيْهَا مِنْ حَسَنِ الصَّوْرةِ وَطَرِيقِ الدَّلَالَةِ » (١) .

وَإِذَا مَا تَقَبَّلَتِ النَّفْسُ الْمَعْنَى أَقْبَلَتْ إِلَى مَا يَدْعُوهَا إِلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ وَالْخَيْرِ ، فَتَحَقِّقُ الْغَايَةَ الرَّئِيسَةَ مِنَ الْبَيَانِ ﴿ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴾ (البقرة: ٢) ﴿ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ﴾ (البقرة: ١٨٥) .

* * *

(١) النكت في إعجاز القرآن . تأليف أبي الحسن علي بن عيسى بن علي بن عبد الله الرماني (ت : ٣٨٤هـ) ص ٩٦ تحقيق : محمد خلف الله أحمد ، محمد زغلول سلام . مطبوع ضمن : ثلاث رسائل في إعجاز القرآن [سلسلة : ذخائر العرب (١٦)] دار المعارف بمصر . ط . الثالثة ، سنة : ١٩٧٦م .
وانظر معه : شرح رسالة الرماني في إعجاز القرآن لعالم مجهول . ص ٦٢ تحقيق : زكريا سعيد علي . دار الفكر العربي - القاهرة . ط . الأولى . ١٩٩٧م .

مما هو قائم في وعي غير قليل من طلاب العلم بكتاب الله - سبحانه - وبحمده - أن مقصدية إعجاز بلاغته إنما تتمثل في تحقيق أنه كتاب الله - تعالى - ، وأن من أنزل عليه القرآن إنما هو عبد الله ونبيه ورسوله - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - وهذا حق مبين ، إلا أن الذي ليس بحق أن تكون مقاصد إعجاز بلاغة القرآن منحصرة في هذا المقصد ، فإن من رحم هذا المقصد المتسم بشرف الأوليّة قصداً ، وبشرف الأوليّة مكانةً ، مقاصد جمّة يراد منها ما يحقق للعباد في مسيرهم الدنيوي ومصيرهم الآخروي شرف صفاء عبوديتهم لله رب العالمين - سبحانه - وبحمده .

وقد هدى القرآن إلى هذه المقاصد التربويّة التي يجب استحضارها في مدارس البيان القرآني بأيّ منهج من مناهج المدارس ، وفي أيّ مجال من مجالات المدرسة .

للقرآن الكريم حديثٌ مستطيلٌ متنوّع طرائق الإعراب عن أمورٍ عدّة :

- الإعراب عن شأنه .

- والإعراب عن ما أنزل لتحقيقه .

- والإعراب عن مقصدية اتّخاذ الّلسان العربيّ المبين منهاجاً لفهام فعيل .

- والإعراب عن مقصدية إعجاز بيانه إعجازاً يرغب أنف كلّ ذي أنف ، ويهدي هداية إبانة وإعانة كلّ ذي فؤاد سليم من عوائق التلقّي : فؤاد يريد الاهتداء إلى ما له به المنجاة من كلّ مضرة في مسيره ومصيره .

فمن شاء أن يتلقّى فؤاده علماً محيطاً بذلك كلّّه ، علماً هو الحقّ المبين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ، فلن يجد محققاً له ذلك كمثل ما هو واجده في بيان الله - سبحانه - وبحمده - عن القرآن ، ثم في بيان سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم .

في هذين البيانين الإعرابُ الحقُّ المطلقُ ، السَّابِغُ الجامعُ كلُّ ما يتعلَّقُ بِشأنِ هذا الكتابِ ، وما أنزلَ مِنْ أَجْلِ تحقيقه ، وما اقتضاه تحقيق ذلك من منهج إبانة وَمِنْ مستوياتِ دلالةٍ متنوعةٍ متفاوتةٍ وضوحاً وخفاءً وقرباً وبعداً ، واحتمالاً وإحكاماً تنوعاً يتواءم مع السياقِ المقاليِّ والمقاميِّ والمغزى .

ومن يستجمع هذه الآياتِ والأحاديثَ النبويَّةَ ويستبصرها ، يتأتى له أن يدرك الأصولَ الكليةَ العواصبَ ، والضوابطَ العواصمَ لحركة تلقِّيه ذلك البيانَ ، تلقياً يثور عزمته على أن يهتفَ كلُّ شيءٍ فيه إيماناً واحتساباً سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ .

إنَّ استحضارَ هذه المقاصدِ الكليةِ المنصوصِ عليها في البيانِ القرآنيِّ وفي البيانِ النبويِّ لهُوَ فريضة عينٍ على كلِّ عقلٍ يتبصر في هذا البيانِ عامَّةً ، وفريضة عينٍ على العقلِ البلاغيِّ العربيِّ خاصَّةً ؛ إنَّه عقلٌ ليس كمثله عقلٌ بلاغيٌّ آخر في هذه الدُّنيا ؛ إنَّه عقلٌ ما نشأ إلاَّ لتحقيقِ حُسْنِ الفهمِ عن الله - تعالى - وعن سيِّدنا رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ .

حسن الفهم هذا وما يشمره من كمالِ القنوتِ والتزلفِ إلى الله ﷻ إيماناً واحتساباً هو الغايةُ الحسنَى والعظمى مِنْ حركة هذا العقلِ البلاغيِّ العربيِّ وَمِنْ فعله .

وَمِنْ قبل هذه الغايةِ العظمى غاياتٌ مرحليَّةٌ يبلغها العقلُ البلاغيُّ العربيُّ ، بمصَابِرتِه الرُّشيدةِ في تذوقِ الكلمةِ الإنسانِ شعراً ونشراً أدبياً بديعاً في رؤيته وأدواتِ تصويرِه هذه الرؤيَّةُ ، وهي غاياتٌ أشبهُ بالزَّادِ إلى بلوغِ هذه الغايةِ الجليلةِ القدرِ والوفيرةِ العطاءِ ، غايةِ حسنِ الفهمِ عن الله ﷻ .

إنَّ من مقاصدِ إعجازِ بلاغةِ القرآنِ أمرَينِ كليَّينِ هما مِنْ فيضِ عطاءِ الرُّبوبيَّةِ الأعظمِ :

الأمر الأول :

أن يكون عطاؤه معاني تتسم بأمور عِدَّة منها :

= أن تُبينَ عَمَّا يريده الله ﷻ مِنْ عِبَادِهِ ، أَمْرًا وَنَهْيًا ، معاني تهدي إلى التي هي أقوم .

= وأن لا تخلقَ على كثرة الردِّ ، ولا تنقضي عجائبها ما بقيت الحياة على عظيم اتساعها وتقدمها وتجددها ، وتجدد مناهج الفهم والإفهام فيها ، فلا تنزل بالناسِ نازلةً إلَّا ويجدُ فيها أهلُ العلم به وبأصولِ فقهه وفهمه وبضوابطهما ما يهدي إلى الحق والخير في هذه النازلة على تنوع الأعصارِ والأمصارِ ، وامتداد حركة الحياة ، وذلك لديمومية العطاء ، ولشيوعة وملاءمته حال كلِّ متشوّفٍ إلى الهدى أيًّا كان موقعه من امتلاك مهارات التلقّي وأدواته ، وأيًّا كان موقعه من العروبة والعُجمة اللسانية ، فإنّ في هذا البيانِ القرآنيّ من العطاء ما لا يتوقّف على أن يكونَ المُتَشَوِّفُ إليه عربيّ اللسان ، بل فيه من معالم الإعجاز البيانيّ وملامحه ما تبقى على الترجمة إلى أيّ لسان ، فما كلّ معاني الهدى لا تستطيع إلا من لسان عربيّ مبين ، بل منها ما يبقى على الترجمة ، ذلك أنّه هدى للناسِ كلِّ الناسِ .

= وأن لا يشبعَ منها العلماء وإن اعتكفوا العُمُرَ كلّهُ في محرابِ تدبّره تفكرًا وتبصرًا واستبطًا واستطعامًا ، فلا يحتاجون إلى غيره ، كلّما استطعم العلماء شيئًا من معانيه الهدى تشوّفوا إلى آخر ، تتصاعد بهم في مقامات القرب الأقدس بلوغًا إلى مقام « الصّدقيّة » : مَنْهُومانِ لا يَشْبَعانِ : مَنْهُومٌ في العِلْمِ ، وَمَنْهُومٌ في الدُّنْيَا .

أن يكون عطاؤه معاني تَشَقُّفِ النَّفْسِ تَحْقِيقًا يَحْمِلُهَا فِي رَفْقٍ إِلَى أَنْ تَقْبَلَ عَلَى مَرَادِ اللَّهِ الشَّرْعِيِّ أَمْرًا وَنَهْيًا إِقْبَالَ مَتَشَوِّفٍ مُسْتَشْرِفٍ مُسْتَشْرِفٍ ، فَيَدْخُلُ فِسْطَاطَ طَاعَةِ اللَّهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - وَالتَّزَلُّفَ إِلَيْهِ دُخُولَ مُجِبٍّ لَهُ ﷺ ، ثُمَّ لِعَطَائِهِ ؛ لِأَنَّهُ عَطَاءٌ مِنْهُ سُبْحَانَهُ وَيَحْمَدُهُ لَا لِذَاتِ الْعَطَاءِ ، لَا دُخُولَ مُتَوَجِّسٍ ، وَفَرْقٍ بَيْنَ الدُّخُولَيْنِ .

وَلَمَّا كَانَ الْقُرْآنُ قَدْ نُزِّلَ لِلنَّاسِ كَافَّةً ، وَتَحَدَّى اللَّهُ - تَعَالَى - بِهِ النَّاسَ أَجْمَعِينَ فِي أَيِّ عَصْرٍِ وَمَصْرٍِ وَجَنَسٍ ، وَلِسَانٍ ، جَعَلَ لِكُلِّ تَحْدِيدٍ فِي مَا هُوَ مُمَيِّزٌ فِيهِ ، وَمَنْ ثُمَّ لَمْ يَكُنْ إِعْجَازٌ بِلَاغَةِ الْقُرْآنِ مَنْحَصِرًا فِي بِلَاغَةِ التَّصْوِيرِ الْمُتَوَقِّفَةِ عَلَى عَرَبِيَّةِ الْبَيَانِ ، بَلْ فِيهِ ضَرْبَانِ مِنَ الْإِعْجَازِ الْبَيَانِيِّ لَا يَتَوَقَّفَانِ عَلَى عَرَبِيَّةِ بَيَانِهِ :

الضَّرْبُ الْأَوَّلُ : إِعْجَازٌ بِلَاغَةُ الْإِقْنَاعِ الْعَقْلِيِّ وَالْمُحَاجَّةِ بَالْتِي هِيَ أَحْسَنُ طَرِيقًا وَأَفْعَلُ أَثَرًا .

والضَّرْبُ الْآخَرُ : إِعْجَازٌ بِلَاغَةُ تَنَاسُبِ الْمَعَانِي وَتَأْخِيهَا وَتَنَادِيهَا وَتَنَاقُيْهَا أَيْضًا^(١) .

هُمَا إِعْجَازَانِ حَاضِرَانِ حُضُورًا فَنِيًّا فِيمَا لَوْ تُرْجِمَتِ مَعَانِي الْقُرْآنِ تَرْجُمَةً صَادِرَةً عَنْ فُقَيْهِ حَكِيمٍ فِي اللِّسَانَيْنِ .

(١) يَنْظُرُ : إِعْجَازُ الْقُرْآنِ ، تَأْلِيفُ أَبِي بَكْرٍ الْبَاقِلَانِي مُحَمَّدُ بْنُ الطَّيِّبِ (ت : ٤٠٣هـ) ص ٢٠٠ تَحْقِيقُ : السَّيِّدُ أَحْمَدُ صَقَرٌ ، دَارُ الْمَعَارِفِ ، مِصْرَ . ط . الْخَامِسَةُ ١٩٩٧ م . وَمَا قَالَهُ فِي ، ص ٢٠٧ فِي تَبْيِينِ وَجْهِ الْإِعْجَازِ الْبِلَاغِيِّ فِي قَوْلِ اللَّهِ ﷻ : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَتُكُمْ ﴾ (النِّسَاءُ : ٢٣) .

ترجمة معاني القرآن الكريم إلى أي لسان لا تفقده كل إعجازه وتحذيه ، إذا ما كانت ترجمة عن خير باللسانين مكين في فقه معاني الهدى ، وإن كان هذا الإعجاز القائم في البيان المترجم عن العربية إعجازاً وتحدياً خارج مجال بلاغة التصوير ، فليس مرد الإعجاز فيه إلى تصوير المعاني ، بل إلى منهج الإقناع والمحاجة الحقة ، وإلى تناسب المعاني وتصاعدها ، ذلك أن إعجاز بلاغة القرآن حجة على كل ذي لسان أن فيه له هدى ، وأنه كتاب الله ﷻ هدى للناس كل الناس .

ومن مقاصد إعجاز بلاغة القرآن أن يجد فيه كل كاره له ما يرغب نفسه ، وما يسمه على الخرطوم بحقائقه الزاهرة الباهرة التي لا يستطيع الأعداء طمسها أو دفعها .

ومن مقاصد إعجاز بلاغته أن يبقى هذا القرآن مهيمناً على كل شأن الإنسان ، في علاقته بالحياة كوناً وإنساناً علاقة تعبد وتزلف .

ومن مقاصد إعجاز بلاغته أن يعجز من حسب أن يعبت به عبثاً لا ينكشف عواره ومعرته لأصغر مؤمن به . ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُمُ الْحَافِظُونَ ﴾ (الحجر: ٩) .

ومن عوامل حفظه إعجاز بلاغته ... كل هذه المقاصد وكثير غيرها لا تتحقق إلا إذا كان بيان هذا القرآن بياناً معجزاً ببلاغته .

ومن ثم فكل دراسة بلاغية للبيان القرآني لا تستحضر في تفكيرها ، وتبصرها ، واستنباطها الحقائق والكليات ، هذه المقاصد التي جاء القرآن لتحقيقها والتي اقتضت أن يكون بيانه بياناً معجزاً ، إنما هي دراسة تساوي بين منهجية النظر في البيانات على تنوع مصادرها وغايتها .

ولا يستطيعُ أحدُ البتّة أن يزعمَ أنَّ منهجيّةَ نظريّ العقلِ البلاغيّ العربيّ في الكلمةِ الإنسانِ شعراً ونثراً أدبياً ، وأدوات هذا المنهج هيّ منهجيّةُ النظرِ في الكلمةِ الوحيّ قرآناً وسنّة نبويّة ؛ ذلك أنَّ اختلافَ مصدرِ البيانِ ، وما يُبينُ عنه ، وما يُبينُ له لذو أثرٍ بليغٍ في اصطفاءِ المنهجِ وكيفيّةِ الإبانةِ ومستواها ، والأداةِ الفاعلةِ التي يتمُّ بها استبصارُ شأنِ هذا البيانِ ، واستبطاؤها هو مكنوزٌ فيه .

وإذا ما صحَّ هذا وهو - إن شاء الله تعالى - جدّ صحيح ، فعلينا أن نعملَ جاهدين على أن نقيمَ علماً يقومُ على ما لبلاغةِ بيانِ الوحيّ من خصوصيّةٍ منهجيّةٍ ، ومن خصوصيّةٍ في أدوات الاستبصارِ والاستبطاءِ والاستثمارِ في حركةِ الحياة إلى تحقيقِ الرّسالةِ المنوطةِ بالإنسانِ المسلمِ في هذه الحياة .

إنّ الذي يبيّنُ أيدينا من أصولِ علمِ البلاغةِ وضوابطه ، التي أقامها الأعيان من أهل العلمِ قديماً وحديثاً في أسفارهم لغيرِ كافٍ للقيامِ بهذه المهمّةِ الثّقيلةِ النّبيلةِ ، لافتقاره إلى أمورٍ كثيرةٍ هيّ أخصّ ببلاغةِ القرآن منها ببلاغةِ الإنسان .

ومن البينِ أنَّ بعضَ الأدواتِ الفعيلةِ في تلقيّ القرآن ما هو علميٌّ معرفيٌّ ، يتوصّلُ إليه بطريقِ التّعليمِ والتّعلمِ والممارسة ، وإنّ بعضها ما هو إيمانيّ سلوكيٌّ مرتبطٌ بعلاقةِ الدّارسِ والباحثِ في هذا البيانِ الوحيّ بصاحبِ هذا البيانِ جلّ جلاله ، فإنّ من خواصِّ هذا البيانِ القرآنيّ التي لن تجدّها في أيّ بيانٍ آخر ، أنَّ من عواملِ إحسانِ تلقّيه إحسانَ علاقةِ المتلقّي بصاحبِ هذا البيانِ سبحانه وتعالى قنوتاً وتزلفاً .

وإذا ما كان كلُّ بيانٍ بشريٍّ يُعيّنُ عرفانُ متلقّيه بشأنِ صاحبه وبأحواله وأحوالِ إبداعه على أن يَفْقَحه ويتذوّقه ، فإنّ حُسنَ العلاقةِ بهذا الأديبِ المُبدعِ ، شاعراً أو ناثراً طاعةً قنوتاً وتزلفاً وتحبباً ليس فيه عونٌ على حُسنِ الفقهِ عنه ، لكنّ ذلك هو الذي يجبُ تحقّقه في تلقّي بيانِ الوحيّ قرآناً وسنّةً ، مصاحباً

قوله ﷺ : ﴿ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا هُدًى وَشِفَاءً ﴾ دالٌّ دلالة بيّنة محكمة على أن الإيمان به شرط رئيس لتحقيق إنزال الهدى في قلب المرء ، فالهداية هنا هداية إنزال في القلب ، وليس إنزال إبانة ، فذلك متحقق للناس كل الناس عرباً وعجماً كما قال ﷺ : ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ﴾ (البقرة: ١٨٥) .

وإن لمن جليل أدوات تلقى بيان الوحي وفعله صفاء الإيمان ببيان الوحي ، والقيام بحق النصيحة له ، ومن حق النصيحة ألا يتلقى هذا البيان بما يتغافل عن مقاصد الإبانة عن معانيه بلسان عربي مبين على نحو معجز كل العالمين .

فمن النصيحة الواجبة إعادة النظر في تعلّمنا علم بلاغة القرآن وتعليمه الطلاب ، فنوجب على أنفسنا أولاً وعليهم ثانياً أن نستحضر هذه المقاصد في ممارستنا هذا التعلّم والتّعليم ، وأن نجتهد في امتلاك المهارات والأدوات التي يتحقّق بها الوفاء بحق دراسة البيان القرآني ، دراسة تحقّق لهذه المقاصد حضورها في وعينا وفي حركتنا في هذه الحياة لاستعمارها كونا وإنسانا بما يرضي الله ﷻ .

المعقد الأول التدبر مفهوماً ومغزى

لم يجعل الله ﷻ القرآن الكريم مجرد آية على صدق رسوله - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - على ما أنبأ به من أنه رسول الله - تعالى - إلى الناس كافة كما كانت آيات الأنبياء من قبله ، ولو شاء الله ﷻ أن يجعل سمّت رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - وخلقه هو الآية على نبوته ورسالته لكان ذلك ، فأنت لن تجد في الناس أجمعين من يمكن أن يعارضه - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - في سمته وخلقه ، فالآيات على أنه رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - غير القرآن جد كثيرة ، بل لا يحاط بها ، ولو شئت أن تحتاج على ذلك بأي شأن من شؤونه - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - لحاججت وغلبت .

قلت : لم يقصر الله ﷻ القرآن آية على صدق ما جاء به من أنه رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - بل جعله من قبل ذلك هدى للناس ، يخرجهم من الظلمات إلى النور ، جعله تبياناً لكل شيء متعلق بعلاقة الثقلين بربهم سبحانه ويحمده وبأنفسهم وبالحياة كلها ، وجعله هدى وشفاء ورحمة وبشرى وذكرى .

وهذا يقتضي أن يكون من نصح المرء نفسه من بعد تحقيق كمال الإيمان به أن يجتهد في إتقان ترتيله ، وتدبره والعمل بما فيه ، وتعليمه والدعوة إليه بلسان الحال ولسان المقال والمدافعة عنه بالحق المبين .

ولهذا تسمع قول الله ﷻ مقررًا أنه قد أنزله مباركًا ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب : ﴿ كَتَبْنَا أَنْزَلْنَاهُ وَإِلَيْكَ مُبْرَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴾ (ص: ٢٩) .

فهذه (اللام) في (لِيَدَّبَّرُوا) و(ليتذكر) لام الغاية والحكمة ، فمن لم يأخذ حظه من مدخولهما لن يأخذ حظه من بركته ، فعلى قدر سعيك إلى اكتساب حظك من التدبر والتذكر يكون حظك من بركة هذا الكتاب العظيم ، وقد وصف الله ﷻ القرآن الكريم في مواضع عدة بالبركة :

﴿ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِمْ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ (الأنعام: ٩٢) .

﴿ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ (الأنعام: ١٥٥) .
 ﴿ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴾ (الأنبياء: ٥٠) .

﴿ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ وَإِلَيْكَ مُبْرَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴾ (ص: ٢٩)

وأصل المعنى لهذه الكلمة : « البركة » إنما هو اتساع النعمة وديموميتها وتجددها ، فكانت من الكلمات الحبيبة التي تشرح لها قلوب العباد ، فإنها مرتبطة في وعيهم بالنماء والزيادة ، وقد يغفلون عن معنى الثبات والدوام الذي تتضمنه الكلمة ، فقرر بهذه الكلمة ثلاثة نعوت للكتاب :

= اتساع عطائه ، فهو الذي لا تنزل بالناس في أي عصر أو مصر نازلة إلا ولهم فيه ما يخرجهم من الظلمات إلى النور .

= وتجده فهو متجدد العطاء لا يخلق على كثرة الرد ، ولا تنقضي عجائبه ، ولا يشبع منه العلماء .

= ودوام نفعه المتّسع المتجدّد ، فهو باقٍ بقاء الحياة لا سبيلَ لأحدٍ البتّة إلى أن يحاجّزَه عن أن يمدّ نوره إلى حيث يكون ليلٌ أو نهار . ومن ثمّ حتّى على تدبّره ، أي ديمومية الأفعال التي يمارسها المؤمن فيه من تعقّلٍ وتفكيرٍ وتبصّرٍ واستطعامٍ ، فما هو مكنوزٌ فيه من معاني الهدى متجدّدة متكاثرّة في أفئدة المتدبّرين ، وهي لا تصلحُ لكلّ زمانٍ ومكان ، فحسبُ ، بل هي تصلحُ كلّ ذلك وتقومه وتُقيمه على سواء الصّراط في كلّ أمرٍ من أموره وحالٍ من أحواله .

﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴾ (الإسراء: ٩) .

﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴾ (الإسراء: ٨٢) .

وفي قول الله ﷻ : ﴿ كَتَبْنَا أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّدَّبَرُوا ءَايَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴾ (ص: ٢٩) قراءتان :

قرأ الجماعة (لِيَدَّبَرُوا آيَاتِهِ) بالياء وتشديد الدّال .

وقرأ أبو جعفر ، والأعشى والبرجمي عن أبي بكر عن عاصم (لتدبّروا) بالتاء وتخفيف الدّال .

قراءة « لتدبّروا » بالتاء : المشاة الفوقية ، وتخفيف الدّال هي لكلّ من يصحّ خطابه ، ولا سيّما من كان من أمة الإجابة وعلى رأسها المخاطب بصدر الآية سيدنا محمد - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم - .

وقراءة الجماعة بالياء : المشاة التّحتية ، وتشديد الدّال لم تعين مرجع «الواو» كمثّل ما جاء التّعيين في ﴿ وَلِيَتَذَكَّرَ ﴾ ، إذ جعله من أولي الألباب ﴿ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴾ ، إشارة إلى أنّ التّذكّر منزلة مترتبة على حسن

التدبر في أفعال التلقّي ، فمن قام بشيءٍ من حق التدبّر كان له من التذكر نصيبٌ على قدر لبه ، فالتدبّر ديمومية الفعل أي فعلٍ من أفعال مراتب التلقّي عن الله ﷻ وهي ستة أفعالٍ كلية تبدأ بـ « التعقل » .

و « التعقل » درجاتٌ ، وأول درجاته استيعاب البيان وأصول معانيه في الفؤاد . ثم « التفكير » : (تفكيرك البيان وتحليله) وهذا التفكير يصحبه عقل مُنتجّه . ثم « التبصر » : (التدبّس في البيان ومعانيه لإدراك دقائقه ورقائقه) وهذا التبصر يصحبه أيضاً عقل ثَمَرِه .

ثم « الاستبطاط » : (استخراج الدقائق واللطائف من معدنها ومكنزها) . ثم « الاستنتاج » وهو استخراج ما ليس بموجودٍ مما هو موجودٌ . فالاستنتاج يكون بتلقيح المعاني ببعضها ، وهذا أيضاً يصحبه عقل ثماره .

ثم تأتي الطلبة الأخيرة : « الاستطعام » : استطعام المنتج المستحصد من كل تلك الأفعال ؛ ليسرى أثره في سلوك العبد ، فيكون محبوب ربّه ﷻ .

« وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا ، وَإِنْ سَأَلْنِي لأُعْطِيَنَّهُ ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لأُعِيذَنَّهُ » . (البخاري : الرقاق) .

كم من عاقلٍ مستوعبٍ البيان وأصول معانيه : « المعاني الجمهوريّة » غير متفكرٍ فيما عقل واستوعى ، وكم من متفكرٍ مفككٍ محلّلٍ غير متبصرٍ فيما فكره وحلّله وفصله ، وكم من متبصرٍ غير مستبطنٍ مستحصلٍ ، وكم من مستبطنٍ متحصلٍ لمعاني الهدى في قلبه غير مستثيرٍ مستطعمٍ ، فلا يرى أثر ذلك على مسلكه وعلاقته بالحياة كوناً وإنساناً ، ومن قبلُ علاقته بخالق الحياة سبحانه ويحمده .

المرتبة الأخيرة : « الاستطعام » هي التي تحيل الفقيه فهيمًا ، فالفهمُ عن الله - تعالى - إنما هو ثمرة حسن الاستطعام .

وكل فعلٍ من أفعال التلقي لا بد أن يكون على منهاج التدبر : والتدبر إنما هو استطالة الفعل وديمومته وتجذده واكتماله .

وكل فعلٍ من هذه الأفعال يحتاج إلى « تعقل » : « استيعاب ثمار الفعل » ليصنع فيها الفعل الأعلى ، فالمتفكر يحتاج إلى عقل ما أثمره « التفكير » ليمارس في هذه الثمار المتعلقة المستوعاة فعل « التبصر » وهكذا ، فالتعقل والتدبر فعلا ن دائمان يتنوعان بتنوع مراحل التلقي ومراتبه .

وثمرة التدبر في كل فعل تتمثل في تحقيق درجة من درجات « التذكر » : تذكر جلال الألوهية ، وجمال الربوبية متجليًا في آيات الله ﷻ في العالمين .

و« التذكر » هو حضور المتذكر في الفؤاد وسلطانُه عليه سلطانًا يضبطُ به الفؤاد حركة المرء حسيها ومعنويها ، فلا يكون من المرء إلا ما هو منضبطٌ بمقتضيات هذا « التذكر » فيكون جميع أمره قولًا وفعلًا وحالًا بالله ﷻ .

وكثيراً ما يقرن التذكر الذي هو ثمرة استطعام معاني الهدى بأولي الأبواب : ﴿ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أُولَ الْأَلْبَابِ ﴾ (البقرة: ٢٦٩) .

فـ « التذكر » هنا استحضار الشعور الصادق الفتي النقي بجلال الألوهية ، وجمال الربوبية ، وهو الذي يضبط حركة العبد في علاقته بالعالمين ، وبرب العالمين من قبل ، وهذا لا يتمكن منه إلا أولو الأبواب .

والله ﷻ قد حثَّ عباده على تدبره مقررًا أنساقه قائلا : ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾ (النساء: ٨٢) .

فقرر أنَّ ما يكون من عند غير الله ﷻ فيه الاختلاف الكثير ، أمَّا ما كان من عنده ﷻ ، فلا اختلاف فيه البتَّة ، ولكنَّ فيه تصريف البيان عن المعاني المحقِّق لبيان المراد كماله .

وفي هذا دعوة ربانيَّة وإغراء كريم بالعكوف على تدبُّر البيان القرآنيِّ والوقوف على اتِّساقه وتناسبه ، فإنَّه لن يؤمن المرء بأنَّ القرآن الكريم من عند الله ﷻ إيمانًا مؤسسًا على علم وعرفان إلَّا إذا استفرغ جهده في هذا التدبُّر، فهو من جليل العبادات .

* * *

مفهوم التدبُّر :

التدبُّر في لسان العرب : النظر الثاقب في أدبار الأمور للوقوف على ما تنتهي إليه .

وهو عند أهل العلم بكتاب الله ﷻ ديمومة العمل وتجذُّده لتحقيق نفاذ البصيرة وتحديقها في ما يبلغه المعنى القرآني المديد من درجات الهداية إلى الصِّراط المستقيم .

وهذا التدبُّر لا يتناهى ، فإنَّ المعنى القرآني له أصلٌ يبدأ منه ، ولن لا منتهى له يمكنُ لعبدٍ أن يبلغه ، فصاحبُ القرآن الكريم في سفرٍ دائمٍ طلبًا للمزيد من المعنى القرآني .

وكلَّ فعلٍ في البيان القرآني لا يحقق العلم بدرجة من درجات الهداية إلى الصراط المستقيم ، ولا يقيمُ في الفؤاد شعورًا صادقًا قويًّا فتياً بجلالِ الألوهية ، وجمالِ الربوبية لا يكون من تدبُّر القرآن الكريم في شيء .

تَبَيَّنَ لَكَ أَنَّ «التَّدْبِيرَ» ليس فعلاً من أفعالِ التَّلْقِي ، بل هو منهجٌ وكيفيةٌ لكلِّ فعلٍ من أفعالِ التَّلْقِي ، فما مِن فعلٍ من أفعاله إلا وهو مفتقرٌ إلى هذه الكيفية : «التَّدْبِيرَ» أي السَّعي إلى بلوغِ الأدبارِ .

والعباد ليسوا سواء في تحقيقِ أفعالِ التَّلْقِي المستفتحة بالتعقل : الإمساك بالنصِّ وبأصولِ معانيه «والمختمة بـ» الاستطعام : «سيرورة معاني الهدى زادَ الفؤاد المُهَيِّمِ على جميعِ أحوالِ صاحبه الحسيَّة والمعنوية الظاهرة والخفية .

* * *

المبتغى إليه بالتدبير .

إذا ما كان التدبيرُ فريضةً ، فما المغزى الَّذي يُجِيشُ صاحبُ القرآنِ الكريمِ مهاراته وخبراته وقدراته ووسائله ، ويجمع زاده ليلغفه أو ليحومَ حول حماه؟ أنزل القرآن الكريم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله ﷺ ؛ ليكون بياناً وهدىً وشفاءً ورحمةً وبشرى لعباده .

التدبير القائم في كلِّ أفعالِ التَّلْقِي بدءاً من التعقل إلى الاستطعام ليس غايةً في نفسه ، بل وسيلةً إلى غايةٍ أجل ، به يتحقق للمتدبر ما يجعله أهلاً لأن يترقى في مقاماتِ القربِ الأقدس ، وهي مقاماتٌ تبدأ بمقام «الإيمان» وتنتهي بمقام «الصَّدِيقية» ، وهي أربعة مقاماتِ كليَّة على النحو التالي :

مقام الإيمان ، ثمَّ مقام التقوى ، ثمَّ مقام الإحسان ، ثمَّ مقام الصديقية ، وهذا مستمد من البيان القرآني نفسه .

ولكلِّ مقامٍ مطلعٌ ومقطعٌ ، والسُّنة البيانية للقرآن أنه يعربُ عمَّن هم في مطلع المقام باسم الموصول وصلته : «الذين آمنوا ، الذين اتقوا ، الذين

«أحسنوا» ويعرب عَنْ بَلغوا مقطع المقام بالصِّفة : «المؤمنون - المتقون - المحسنون - الصديقون»^(١) .

والسَّنة البيانية للقرآن أن حديثه عن الثَّلة التي في المطلق من كلِّ مقام ليس كمثله حديثه عن الثَّلة التي في المقطع من كلِّ مقام وكذلك حديثه لهم .
ولو أنك راقبت ذلك لتبيِّن لك الفروق النظمية في البيان القرآني حديثا عن كلِّ أو مع كلِّ .

وكيما أقرب الأمر تبصَّر قوله ﷻ : ﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (آل عمران ١٣٣) .

وقوله ﷻ : ﴿ سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾ (الحديد: ٢١) .

تبصَّر الفروق النظمية ووصف جنة «الذين آمنوا» وجنة «المتقين» لتدرك الفرق بين مقام كلِّ في مدرج القرب الأقدس من الله - تعالى - .

(١) الذي جاء في القرآن .

﴿ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾ (البقرة ١٧٧) .

﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴾

(العنكبوت: ٣) ولم أجد فيه «الذين صدقوا» بتشديد الدال المقابل للصديقين .

ولم أجد قراءة لقوله «الذين صدقوا» بتشديد الدال في السورتين . فما الحكمة من ذلك ؟

أشير ذلك إلى أن مرتبة «الصديقية» درجة واحدة لضيق فسطاطها وقلة أهلها ، وأن ما تتحقق بها لهم أمرٌ واحدٌ لا يتنوع ولا يتفاوت ، فمن أخذه أخذه جملةً ، فهم فيه سواء ؟ ربما .

إِنْ تَدَبَّرَ كُلُّ ثَلَاثَةٍ مِنْ أَهْلِ الْقُرْآنِ يَفْضِي بِهَا إِلَى عَطَاءٍ مِنْ مَعَانِي الْهُدَى عَلَى قَدَرِ مَا يَبْذُلُونَ مِنْ جَهْدٍ فِي تَدْبِيرِهِمْ . وَالْقُرْآنُ قَدْ أَبَانَ أَنَّهُ بَيَانٌ ، وَشِفَاءٌ ، وَمَوْعِظَةٌ ، وَهُدًى ، وَذِكْرٌ ، وَبُشْرَى ، وَرَحْمَةٌ .

وَتِلْكَ الْعَطَاءَاتُ الَّتِي يَبْتَغِيهَا كُلُّ مُتَدَبِّرٍ لِيَتَأَهَّلَ أَنْ يَكُونَ مُحِبَّوْبَ اللَّهِ ﷻ
فِيَكُونُ سَمْعُهُ بِهِ تَعَالَى وَبَصَرُهُ بِهِ تَعَالَى ... إلخ ، فِي مَسِيرِهِ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ،
وَلِيَكُونَ فِي الْآخِرَةِ : ﴿ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ
وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴾ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ
وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا ﴿ (النساء: ٦٩-٧٠) .

وَكَأَنِّي بِالْقُرْآنِ يَهْدِي أَهْلَهُ إِيْمَانًا وَتَرْتِيلاً وَتَدَبُّرًا وَتَخَلُّقًا وَدَعْوَةً إِلَى اللَّهِ - عَزَّ
وَجَلَّ - أَنْ اجْتِمَاعَ هَذِهِ الْعَطَاءَاتِ فِيهِ إِنَّمَا تَكُونُ لَهُمْ بِحَسَنِ صَحْبَتِهِ وَمَخَادَنَتِهِ ،
فَمَنْ شَاءَ بَيَانًا فِي نَازِلَةٍ مِنْ نَوَازِلِ الْحَيَاةِ ، فَهُوَ وَاجِدُهُ فِيهِ بِالتَّدَبُّرِ - وَمَنْ شَاءَ
شِفَاءً مِنْ دَاءٍ فَهُوَ وَاجِدُهُ - أَيْضًا - فِيهِ بِالتَّدَبُّرِ ، وَهَكَذَا ، مِمَّا يَجْعَلُ أَهْلَ الْقُرْآنِ
فِي غِنَاءٍ بِهِ وَبَتِّيْنِهِ : السَّنَةُ النَّبَوِيَّةُ عَنْ كُلِّ كِتَابٍ فِي عِلَاقَتِهِمْ بِاللَّهِ - سُبْحَانَهُ
وَتَعَالَى - وَبِالْحَيَاةِ كَوْنًا وَإِنْسَانًا .

* * *

المعقِد الثاني مُصْطَلَح المعنى القرآني

مفهومه وأنواعه وخصائصه ومستوياته

ليس يخفى قطً على ذي نظرٍ أنَّ المعنى القرآني هو طلبه أهل القرآن ومستطعم أفئدتهم ، وكلَّ جهدٍ يبذلونه في مدارس القرآن إنما مأمه الأنفس ، ومحجّه الأقدس ، تحصيلٌ وفير من معاني الهدى ، وتمكينها في أفئدتهم غذاءً وشفاءً ونوراً يستضاء به ويستدفأ في سفرهم إلى ربهم ﷻ .

كلّ ما يبذل من اجتهادٍ في استحصاد أسرار الأساليب على تفتنّها وتعدّدها وتمدّدها واتّساعها إنما هو بمنزلةِ الوضوء من الصلّاة : هو سبيلٌ إلى غاية هي استطعام المعنى القرآني ، فتستحيل هذه الغاية نفسها على نبلها سبيلاً إلى مَحَجٍّ نفيس : الاعتكاف في محراب العبودية القانتة لله ربّ العالمين .

الغاية الوسطى لطلاب العلم بالقرآن وأهلِهِ إنما هي « المعنى القرآني » ، وتمكينه في الفؤاد وتفعيله لتخضع لهديه الأمثل الأكمل حركة المرء في استعمارهِ الحياة كوناً وإنساناً بتبيين الحقّ ونصرتِهِ ، وتبيين الخير وصناعتِهِ ونشرِهِ في النَّاسِ كلِّ النَّاسِ استرضاءً لمن استخلفه فيها ﷻ .

وإذا ما كانت قيمة « الوسيلة » من قيمة « الغاية » فإنّ الاعتناء بالوسيلة آيةٌ على عظيم الاعتناء بالغاية .

ولما كان المعنى القرآني هو مستطعم أهل القرآن ، كان هذا حاملاً إلى التوفّر على السعي الحثيث إلى تبين مفهومه ، وتبيين شيءٍ من خصائصه ؛ كيما

لا يشبهه على المرء غيره ، فيحسب أن الذي في يده معنى قرآنياً ، وما هو في الحقيقة به ، فيكون كمن ضلَّ سعيه في درسه ، وهو يحسب أنه يحسنُ صنعا . مفهوم مصطلح « المعنى » إذا ما نظرنا في مدلول كلمة « معنى » في لسان العرب ألفينا أن مادة « عني » اليائية اللام « تدلُّ على القصد والاهتمام والإظهار ، وتدلُّ أيضا على المقاساة والتجشُّم » .

تقول العرب : عنيْتُ كذا : قصدته ، وعنتَ القرية : أظهرت ماءها ، وعنت الأرض : أنبتت نباتا حسنا ، وتقول : عانيتُ الأمرَ : قاسيته ، وتعناه : تجشمه ، وعناه الأمر : أهمله ..

أما المعنى الاصطلاحيّ لكلمة « معنى » فقد لقي اختلافًا بالغاً بين العلوم المختلفة ذات العلاقة باللغة ، ومردُّ اختلافهم في تحرير المعنى الاصطلاحيّ لكلمة « معنى » هو اختلافهم حول وظيفة اللغة .

لا أرمي إلى النظر في معنى « المعنى اللغوي » على إطلاقه بل إلى (المعنى القرآني) بهذا النعت التقيديّ الجليل ، ولذلك لن أبحر في قاموس الاختلاف بين أهل العلم في بيان معنى المعنى ، وإنما سأعتمد إلى تبيان مرادي من معنى « المعنى القرآني » .

المعنى القرآنيّ عندي :

« هو كلُّ ما أبان الله - تعالى - في كتابه العليّ الحكيم المنزل على رسوله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - بلسان عربيّ مبين ، ويدركه ، ويستنبطه الأعيان من أهل العلم من النصّ القرآنيّ في سياقه القريب والمديد ، وفقا لأصول الفهم والاستنباط وضوابطهما ، متجليا فيه جلال الألوهية وجمال الرّبوبية ، هاديا من آمن به إلى الارتقاء إلى مقام العبودية الصّفاء لله ربّ العالمين » .

هذا المفهوم لمصطلح « المعنى القرآني » ذو أركان وشروطٍ صِحَّةٍ :

أما الأركان ، فتمثَّل في قولي : « هو كلُّ ما أبان الله - تعالى - في كتابه العليِّ الحكيم المنزل على رسوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - بلسان عربيٍّ مبين ، ويدركه ويستبطنه الأعيانُ من أهلُ العلم من النصِّ القرآني في سياقه القريب والمديد وفقاً لأصول الفهم والاستنباط وضوابطهما » .

هذا دالٌّ على أنَّ ما يستبطنه ويستخرجه أهلُ العلم الأعيانُ من البيان القرآني وفق منهاج الاستنباط الصَّحيح والتزاماً بضوابطه هو ما أودعه اللهُ ﷻ في بيانه ، ذلك أنَّه لو لم يكن كذلك لأقام اللهُ رب العالمين في بيانه وسياقه ما يحتاج الأعيان من العلماء عن إدراك ذلك الذي لا يريده .

وكلمة « استنباط » هادية إلى أنَّ ذلك المعنى مستخرجٌ من معدن هذا البيان ، فما هو بمستسقطٍ عليه من نفسِ الناظر ، وما هو ممَّا يَرُدُّ على الخاطر عند سماع البيان لعارضٍ ، بحيث يزول ذلك عند زوال العارض .

وأما شرط الصَّحة فيمثله قولي : « متجلياً فيه جلال الألوهية وجمال الرِّبويَّة ، هادياً مَنْ آمَن به إلى الارتقاء إلى مقام العبودية الصِّفاء لله ربِّ العالمين » .

يتضمن هذا الشرط أمراً يرجع إلى ذات المعنى ، وأمراً يرجع إلى وظيفته . أما الذي يرجع إلى ذاته ، فقولي : « متجلياً فيه جلال الألوهية وجمال الرِّبويَّة » .

وأما الذي يرجع إلى وظيفته ، فقولي : « هادياً مَنْ آمَن به إلى الارتقاء إلى شرف مقام العبودية الصِّفاء لله ربِّ العالمين » .

كلُّ معنى لا يتسم بهذا هو عندي مباعِدٌ عن أن يتسم بحلية « القرآني » قد يكون معنى لغوياً للنظم ، ولكنَّه لا يحمل من جلال الألوهية وجمال الرِّبويَّة

هذا المفهوم لمصطلح « المعنى القرآني » ذو أركان وشروطٍ صِحَّةٍ :

أَمَّا الْأَرْكَانُ ، فتمثَّل في قولي : « هو كلُّ ما أبان الله - تعالى - في كتابه العليِّ الحكيم المنزل على رسوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - بلسان عربيٍّ مبين ، ويدركه ويستنبطه الأعيانُ من أهلُ العلم من النصِّ القرآني في سياقه القريب والمديد وفقاً لأصول الفهم والاستنباط وضوابطهما » .

هذا دالٌّ على أنَّ ما يستنبطه ويستخرجه أهلُ العلم الأعيانُ من البيان القرآنيِّ وفق منهاج الاستنباط الصَّحيح والتزاماً بضوابطه هو ما أودعه اللهُ ﷻ في بيانه ، ذلك أنَّه لو لم يكن كذلك لأقام اللهُ رب العالمين في بيانه وسياقه ما يحتاجه الأعيان من العلماء عن إدراك ذلك الذي لا يريده .

وكلمة « استنباط » هادية إلى أنَّ ذلك المعنى مستخرجٌ من معدن هذا البيان ، فما هو بمستقبطٍ عليه من نفسِ الناظر ، وما هو ممَّا يَرُدُّ على الخاطر عند سماع البيان لعارضٍ ، بحيث يزول ذلك عند زوال العارض .

وَأَمَّا شَرَطُ الصَّحَّةِ فيمثله قولي : « متجلياً فيه جلال الألوهية وجمال الرِّبَوِيَّةِ ، هادياً مَنْ آمَنَ به إلى الارتقاء إلى مقام العبودية الصِّفاء لله ربِّ العالمين » .

يتضمن هذا الشرطُ أمراً يرجع إلى ذات المعنى ، وأمراً يرجع إلى وظيفته . أمَّا الذي يرجع إلى ذاته ، فقولي : « متجلياً فيه جلال الألوهية وجمال الرِّبَوِيَّةِ » .

وَأَمَّا الذي يرجع إلى وظيفته ، فقولي : « هادياً مَنْ آمَنَ به إلى الارتقاء إلى شرفِ مقام العبودية الصِّفاء لله ربِّ العالمين » .

كلُّ معنى لا يتسم بهذا هو عندي مباحذٌ عن أن يتسم بحلية « القرآني » قد يكون معنى لغوياً للنظم ، ولكنه لا يحمل من جلال الألوهية وجمال الرِّبَوِيَّةِ

إلى القلب المتلقيه شيئاً. فالذي يقرأ قول الله ﷻ : ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾
 ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ﴿ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ ﴿ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾

(الفاتحة: ١-٤) .

ولا يدرك إلا المعنى اللغوي « النحوي » من هذه الآيات ، فما أدركه وإن
 كان صحيحاً في نفسه ، فما هو بالمعنى القرآني الذي هو طلبة العقل البلاغي
 من تدبر البيان القرآني .

وكذلك إذا لم يكن ما وقع في سمعه وقلبه من الآيات حاملاً إلى أن يرتقي
 درجة في مدرجة القرب الأقدس ، فالمعنى القرآني هدى وذكرى ورحمة
 وشفاء وبشرى للمؤمنين وللمحسنين ، فإذا لم يكن هذا نصيب قلبك مما تلاه
 لسانك أو سمعت أذنك أو أبصرت عينك ، فاعلمن أنك ما استطعت معنى
 قرآنياً ، بل معنى بيانياً . وفرق واسع شاسع بينهما .

* * *

أنماط المعنى :

أشرتُ قبلُ إلى أنَّ الدلالة المعجمية لكلمة « عني » ذات بعدين رئيسين :
 بُعدُ القصد والاهتمام . وبُعدُ الظهور . فالمعنى أي معنى ينقسم ثلاثة أنماط :
 مقصود ، ومدلول ، ومفهوم .

النمط الأول : المعنى المقصود

هو ذلك المعنى الذي يريد المتكلم أن يوصله للسامع ، وهذا لا يحيط به
 إلا صاحبه ، فهو يرجع إلى المتكلم .

وإذا ما كان المتكلم بالمعنى هو الله ﷻ أو رسوله - صلى الله عليه وعلى
 آله وصحبه وسلّم - فليس لنا أن نزعم أننا يمكن أن نقطع بتحرير هذا المعنى

المقصود من الله ﷻ تحقيقه من بيانه القرآنيّ مهما بالغنا في الاجتهاد ، فإنّ ما تفهمه الأمة من كلامه ﷻ ليس هو عين مراده من كلامه الموحى إلى نبيه - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم - ، ذلك أنّ القطع بأنّ ذلك المعنى من هذه الآية مثلاً هو عين مراد الله ﷻ منها إنّما يكون بطريق توقيفي صحيح الإسناد إلى رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم - .

وما نقرأ أو نسمع من أهل العلم بكتاب الله ﷻ أنّ المقصود كذا ، فإنّما هو ضربٌ من التّسامح حمل إليه أنّ ما يفهم من البيان وفق المنهج القويم لفهم ، ووفق أدأوته ومهارته ، والتزاماً بضوابطه وعواصمه سيكون من مراد الله - تعالى - ؛ لأنّه لو لم يكن من مراده لأقام ﷻ في بيانه وسياقه من القرائن ما يحتاج عن فهم ما لا يريد ، فإنّ حكمته وعدله ورحمته من عطاءاتها أن يحمي المتدبرين كتابه أن يفهموا غير مراده ما داموا أهلاً للفهم عنه ﷻ .

النّمت الثاني : المعنى المدلول

هو ذلك المعنى الذي تدلّ عليه الصّورة « التّركيب » في سياقها القريب والمديد .

والشّأن في المعنى المدلول في بيان الوحي قرآناً وسنة أنّه مطابقٌ للمعنى المقصود .

المتكلم بهذا البيان مقتدرٌ على أن يكون بيانه حاملاً كلّ مقصوده جليّله ودقيقه ، فهناك تطابقٌ كاملٌ بين المدلول بالصّورة والمقصود منها .

أمّا بيان البشر فإنّه لا يُمكن أن يكون تطابقٌ بين المدلول والمقصود ، فالشّأن في بيان الإنسان أنّه غير قادر على تحقيق وفاء منطقته بالدّلالة على مقصوده كاملاً أو غير زائد عليه ، فهو يبيّن نقص في الدّلالة ، أو دلّالته على غير مقصود .

النمط الثالث : المعنى المفهوم « المعنى الإدراكي »

ذلك هو المعنى الذي يقع في قلب المتلقي البيان من تبصّره فيه وفي سياقه ، إذا ما كان ذلك المتلقي أهلاً لأن يستقبل هذا البيان ، وأن يحسن البصر فيه ، فلا يؤتى البيان من قِبَلٍ سوءِ تلقّيه .

هذا المعنى المفهوم يتنوّع بتنوّع المتلقّين ، وتنوّع أعصارهم وأمصارهم وأحوالهم ، بل إنّ المتلقّي الواحد ليتنوّع المعنى المفهوم عنده من حال إلى حال لما يخضع له من عوامل متغيرة تعتريه ذات أثر في تلقّيه ، ولعلّ أعظمها أثراً حال قلبه مع ربه ﷻ : « فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ ... » .

ومن هنا تفاوت العلماء في هذا الضرب من المعنى ، وهذا الضرب هو مناط الاعتناء .

وجه ذلك أنّه إذا ما كان الاستباط من النصّ وفق الأصول العلمية للاستباط منضبطاً بعواصمه قائماً به من هو أهلٌ لذلك الاستباط ، فإنّ ثمره ذلك ممّا يريد الله ﷻ من عباده أن يعرفوه ، وما يريد أن يبلغهم عنه ؛ لأنّه لو كان ذلك لا يريد إبلاغه إلينا لأقام في بيانه من القرائن ما يصرفنا عن فقهه ، فقرينةُ خلوّ البيان عن الصّوارف عن فقه هذا المعنى آيةٌ بينةٌ على أنّ هذا المعنى من المراد .

وهذا النوع من القرائن قد يغفل عنه بعض طلاب العلم .
شأن كلّ بليغ من البشر أن يقيم في بيانه ما يصرف السّامع عن أن يفهم من بيانه غير ما يريد المتكلم منه كيما لا يؤتى السّامع من قبله .

وقد جاء عن أهل العلم أنّ من حظ البلاغة ألاّ يؤتى السّامع من قِبَلِ المتكلم ، فحقّ السّامع أن يقيم المتكلم المنائر على الطّريق ، وأنّ يضع القرائن

المُعِينَةُ عَلَى فَهْمِ الْمَرَادِ الصَّارِفَةِ عَمَّا لَا يُرِيدُ . أَلَمْ يَجْعَلْ سَيِّدُنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - إِمَاطَةَ الْأَذَى مِنَ الطَّرِيقِ صَدَقَةً (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) فَالطَّرِيقُ إِلَى حَسَنِ الْفَهْمِ أَحَقُّ بِأَنْ يُمَاطَ عَنْهُ الْأَذَى .

* * *

خصائص المعنى القرآني :

الخصائص مفرداتها خصيصة ، وهي ما يكون للشيء ، ولا يكون لغيره ، سواء كان ذلك متعلقاً بجنس ذلك الشيء أو صفته الذاتية أو مقداره ، ونحو ذلك ، فقد يكون الشيء قائماً بذاته في أشياء كثيرة إلا أنه على صفة ما لا تكون إلا في شيء واحد ، أو على مقدار ما ، فيعدّ هذا خصيسته من تلك الجهة .

من هنا يمكنك أن ترصد كثيراً ممّا لا يحاط به من خصائص المعنى القرآني ، بل إنك لتجد كل سمة من سمات المعنى القرآني المتجلية في صورته المتلوة هي من خصائصه ؛ لأنك لن تجد هذه السمة على كمالها في أي بيان ولو كان بيان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - فمن وجوه إعجاز القرآن الكريم أنه لا يحاط بمعانيه ، ولا يحاط بخصائص معنّى واحد من تلك المعاني .

* * *

الخصيصة الأولى :

المعنى القرآني إلهي المصدر آدمي الغاية .

هذه الخاصية تكاد تكون فسطاط الخصائص كلّها ، فهي «أم القرى» فما من خصيصة من خصائص المعنى القرآني إلا وهي ذات نسب وثيق بالهية مصدر ذلك المعنى ، وآدمية غاية الإبانة عنه إبانة معجزة في نفسها وفي جميع

أمرها . ولذا بدأت بها .

ومعنى إلهية المصدر أنَّ هذا المعنى لا يُمكن لغير الله ﷻ أن يقولَه ، ولذا لم يكن المعنى القرآنيَّ مناطَ التَّحدِّي ، بل هو مناط الإعجاز ، وفرق بين «التَّحدِّي» و«الإعجاز» ، فقد يكون الشيء في نفسه معجزاً لا يطيقه غير صاحبه ، وبرغم من ذلك لم يتحدَّ به ، لأنَّه ليس من جنس ما برع فيه من يتحدَّى ، إذ منطق العدل والحكمة والرَّحمة معاً قاضٍ بأنَّ يكونَ ما يتحدَّى فيه من جنس ما برع فيه من يتحدَّى ، لذلك لم يقع التَّحدِّي بالمعنى القرآنيَّ في أيِّ طور من أطوار التَّحدِّي .

لم يكن قطُّ المعنى الإلهيَّ داخلاً في التَّحدِّي على أنَّ المعنى الإلهيَّ في نفسه معجزٌ ، بل هو معدن الإعجاز ومنجمه ، فمظاهر الإعجاز البلاغي للقرآن إنما استوجبها المعنى الإلهيَّ ، ولذا لا يمكن لأي معنى غيره أن يستوجبها ، فكما أنَّ المعنى في القرآن تفرَّد به الله ﷻ ، فإنَّ صورة هذا المعنى ، ومنهج الإبانة عنه ، ومنهج إفهامه العباد ممَّا تفرَّد به القرآن .

إلهية المعنى تعني أنَّ هذا المعنى متضمَّن كلِّ معالم الصِّفات الحُسنى لله تعالى ، وأنَّ لك فيه نصيباً من العرفان بكلِّ صِفة من الصِّفات الحُسنى ، وأنَّ هذا المعنى لا يتناهى عطاؤه لمن هو أهلٌ لأن يتلقاه ، وأنَّ هذا المعنى صالحٌ في كلِّ زمان ومكان ، ومصلحٌ كلِّ زمان ومكان وإنسان ، فمن ابتغى الهدى في غيره ومن غيره أضلَّه الله - تعالى - ؛ لأنَّه طلب الشيء من غير معدنه ومنجمه ، وبغير سبيله .

وآدمية الغاية يراد بها أنَّ مقاصد هذه المعاني الإلهية إنما جاءت لصالح بني آدم ، ففيها ما يُبين لهم عن مراد ربهم جلَّ جلاله منهم فعلاً وتركاً ، وفيها البيان

عن أصول علاقة بني آدم بالحياة ، وما خلقوا من أجله ، فالله - تعالى - في أول موضع ذكر فيه أمر خلق آدم - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام - أبان عن رسالته ومحلّ تحقيقها ، فقال ﷺ : ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ ﴾ (البقرة: ٣٠) .

ولم يَرِدْ هذا الثَّبَاتُ بهذا النِّظْمِ في غير هذا الموضع ، وهو نبأ يُعَيِّنُ حال هذا الكائن الخليفة ، ومحلّ رسالته ، ولذا لم يقل : إني جاعل من الأرض خليفة ، بل (في الأرض) وفي الإنباء بأنّه (خليفة) لعلّ فيه إشارة إلى أنّه سيخلف آخرين كانوا فيها من قبل على وجه من وجوه النّظر ، فهو خليفة : فعيلة بمعنى فاعل .

ولعلّ سؤال الملائكة الاستعلامي : ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ۖ ﴾ (البقرة: ٣٠) ما يشير إلى ذلك ، أي جاعل في الأرض من يخلف أولئك الذين كانوا فيها فأفسدوا فيها وسفكوا الدِّماء . وسؤال الملائكة سؤال استعلام واستكشاف لا سؤال اعتراض ، وقولهم : ﴿ وَتَحْنُ تُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَتُقَدِّسُ لَكَ ۖ ﴾ (البقرة: ٣٠) من معانيه : ونحن نسأل هذا السّؤال مستعلمين مستكشفين لا معترضين حال كوننا نسبح بحمدك ونقدس لك ، (فالواو) في قوله (ونحن) حالية .

وكانَ في تسمية أَيْنَا ﷺ باسم «آدم» إعلَامًا للملائكة بأنّه ليس كمثّل الذين يخلفهم ، إنه «آدم» من الأذم أي الإصلاح ، فهو المصلح ، وليس المفسد في الأرض ، وليس السّافك للدِّماء كما قالت الملائكة .

ولعل هذا يقوَى من أوّل قوله : «خليفة» بأنّه خليفة الله - تعالى - في إنفاذ أحكام شرعه ، كما هو شأن الأنبياء ، فيكون هذا خاصّاً به وبمن هم الأنبياء - عليهم السلام - أو العلماء الرّبّانيون والحاكمون العادلون ﷺ من ذريته ، فهم

الخلفاء عن الله ﷻ في الحكم بشرعه (العلماء ورثة الأنبياء) . (سنن أبي داود : العلم) .

ويحتمل أن يكون قوله (خليفة) بمعنى يخلف بعضه بعضاً فهو مخلوق متناسل ذو ذرية يخلف بعضها بعضاً ، وذلك لا يكون إلا إذا كانت هنالك رسالة متجددة متطورة ، تقتضي أن يكون لكل طور جيل يخلف ما قبله ، فقوله « خليفة » ذو وجوه مما يمنح معنى الآية اتساعاً .

كل ما في القرآن من معاني الهدى القصد الرئيس به إلى إصلاح العباد ، وإرشادهم إلى تحقيق الاستفادة من نعمة تسيير الله ﷻ لهم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه ليتمكنوا من الوفاء بما خلقوا له : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ (الذاريات: ٥٦) .

والمجال الأوسع لعبادته ﷻ استعمار الحياة كونا وإنسانا وفق مراده الشرعي تعالى ، وفي هذا إقرار منهم له ﷻ بالعبودية طوعاً ، كما هم مقررون بها قهراً ، فـ«اللام» في «ليعبدون» دالة على الإرادة الشرعية لا الإرادة القدريّة الكونية ، وإلا لما تخلف أحدٌ من العالمين عن عبادته .

آدمية الغاية للمعنى القرآني تهدي إلى أن من أراد الحق ، والخير في كل شيء من شأن الإنسان وحاله وشأن الحياة جمعاء ، فإن المعنى القرآني متضمن ذلك ، فمن ابتغى الهدى في غيره أضله الله ﷻ جزاء له على اختياره غير سبيل الله - تعالى - : ﴿ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ﴾ (البقرة: ١٠) .

* * *

محصل القول « أن استحضار هذه الخاصية في استبطاء المعنى يجعل المستبطن مراقباً تحقق هذه الخصيصة فيما تلقاه قلبه من البيان الذي هو قائم لتدبره ، ويجعله حريصاً على أن يضع يده على ما يحقق له آدميته ، أي ينقله

من طور الإنسانية الآتية بالنعمة إلى الآدمية الآتية بالمنعم ، والفرق بين الطَّورين جدُّ عظيم يدركه مَنْ يرقب مواقع الكلمتين في البيان القرآني .

* * *

الخصيصة الثانية : حليته جلال الألوهية وجمال الربوبية .

ما من معنى من معاني القرآن إلّا وهو قائمٌ فيه جلال الألوهية وجمال الربوبية ، سواءً كان معنى مجلاه ومشهده « جملة » أو آية وما فوق ذلك ... إلى السّورة .

هذان : الجلال والجمال حاضران معاً حضوراً كاملاً سابغاً ، قد يتفاوتان ظهوراً ، ولا يتفاوتان بتهّ حضوراً ، وهذا الحضور يتبدّى لك جلياً مصوراً في قول الله ﷻ : ﴿ اللَّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَبِهًا مَثَانِي تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُدَىٰ اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ ﴾ (الزمر: ٢٣) .

قوله تعالى : ﴿ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ هاد إلى الجلال والجمال ، ترى الجلال مشاراً إليه بقوله تعالى : ﴿ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ﴾ اقشعرار الجلود إنّما هو مجلى ما يعتمل في القلوب من الخشية .

وفي هذا إبلاغٌ في تصوير ما أفعم هذه القلوب من الخشية ، وكان في اصطفاء فعل « الخشية » إعرابٌ عن أن ذلك الفعل مؤسّسٌ على علمٍ بشأن من يخشونه سبحانه وتعالى .

وكان بديعاً اصطفاء اسم الربوبية في هذا المقام ، وهو اسم قد يستظهر أن الأليق به سياق الأنس ، وأن الأوّل أن يقال : يخشون الله - تعالى - لما بين مقتضى الخشية والجلال والإعراب باسم الألوهية من تنادٍ ، ولكن البيان

القرآني اصطفي اسم الربوبية إشارة إلى أنهم يخشونه متجليا بالإحسان والرعاية ، فكيف بخشيتهم له متجليا بالعظمة والمهابة .

وترى الجمال مشاراً إليه بقوله : ﴿ ثُمَّ تَلَيْنُ جُلُودَهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ فمن جلال الخشية يتولد جمال الشعور بالأنس ، تبصر قوله : ﴿ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ لم يقل « مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ » كما قال ﴿ تَقْشَعُرُ مِنْهُ ﴾ اختر ما شئت من آيات القرآن جميعا ، بل اختر جملة من جمل القرآن جميعا ، وتدبر ، فإنك لا بد واجد فيها جلال الألوهية ، وجمال الربوبية ، وإن ظهر لك أحدهما قبل الآخر أو أجلى من الآخر وأقرب إدراكا .

لتبصر قوله ﷻ : ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ ① الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ② الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ③ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ④ (الفاتحة: ١-٤) ألا ترى في قوله : ﴿ بِسْمِ اللَّهِ ﴾ جلال الألوهية ، فباسمه وحده ﷻ يكون ما تعلقت به « الباء » وهذا هو الجلال ، والعزة ، والعظمة ، والقهر ، وفي هذا من جمال الربوبية ما فيه ، فباسمه تتحقق لك الأشياء ، وهذا من فيض الربوبية ، ومن فيض الربوبية أنه لم يجعلك بين اثنين فتقع في الحيرة ، جعل ابتداء كل أمرك في حياتك باسم واحد ، باسمه هو ﷻ : ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا إِلَهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ (الأنبياء: ٢٢) .

ولك أن تسترسل في التأمل في قوله : ﴿ بِسْمِ اللَّهِ ﴾ ، وتبصر قوله سبحانه وبحمده ﴿ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ تبصر جمال الربوبية في رحمته العامة (الرحمن) وجلال الألوهية ، في أنه يرحم من شاء رحمة خاصة (الرحيم) فترى جمال الربوبية يظهر لك أولا في (الرحمن) ممزوجا فيه الجلال ، ويظهر لك أولا الجلال في (الرحيم) ممزوجا فيه الجمال ، ثم تبصر قوله : (الحمد لله) ألا ترى كيف تحمل كلمة (الحمد) من جمال الربوبية ما يملأ القلب استبشاراً ،

أَيكون حمدٌ من غير ما تستبشر به النفس ؟ ، ثم انظر هذه « اللام » المعرفة من (الحمد) التي ينطوي فيها الجلال ، فهو المستغرق كلّ صنوف الحمد ومستوياته ، أليس هذا من جلاله وعزّته وعظمته وقهره وسلطانه .

ثم هذه اللام في (الله) ألا يملأ ذلك الاختصاص قلبك بجلال الألوهية ، الممزوج فيه جمال الربوبية ؟ فمن استحقّ الحمد لذاته هو ضرورة مستحقّ الحمد لصفاته وأفعاله وأفضاله ، فتستبشر النفس المؤمنة بأنّه لن يكون لها منه إلّا ما تعتكف حامدة له عليه^(١) .

ويأتيك قوله ﷻ : ﴿ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ فيسبق إلى قلبك الشّعور بجمال الربوبية الواسع الكامل ، فإن تحسّست أبصرت جلال الألوهية ، فمن كان هو ربّ العالمين ، فلن يكون غيره إلهاً ، لأنّه لو كان معه إله آخر لكان له نصيب من هذه الربوبية ، إنّه جلال الألوهية قائماً في جمال الربوبية .

ويأتيك قوله ﷻ : ﴿ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾ فيتوافد إلى فؤادك ويترادف عطاء جمال الربوبية على نحو يتسم بالإحاطة من وجه والخصوصية من أخرى .

ويأتيك قوله ﷻ : ﴿ مَلِكُ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ فيرى أهل الانقياد لمراده الشرعي إيماناً واحتساباً في ذلك جلال الربوبية أسبق إلى قلوبهم ، ويرى أهل العناد جلال الألوهية وقهرها أسبق .

جمعة الأمر أنّ هذين : الجلال والجمال قائمان في كلّ معنى من معاني القرآن الكريم ، أيّا كان ذلك المعنى ، فكلّ تأويل لا يبرز هذين : الجلال والجمال في المعنى المؤول ما هو بتأويل للمعنى القرآني .

وبهذا يتأتّى لك أن تميّز ما هو معنى قرآني في الآية ، وما هو معنى بياني « لغوي » .

(١) الاختصاص في (الحمد لله) ليس قصراً اصطلاحياً عند البلاغيين ، بل هو اختصاص معنوي يقول به الأصوليون ، والفقهاء ، والمفسرون .

المعنى القرآني القائم فيه الجلال والجمال تدركه في تأويلات الأعيان من أهل العلم بالقرآن ، ولا تجدهما في تأويلات غيرهم ، وإن كانت تأويلات لا يعترض عليها من جهة علوم العربية ونحوها ، فثم أسفار في تفسير القرآن وتأويله لا يستشعر منها جلال الألوهية وجمال الربوبية ، فيما يذهبون إلى أنه المعنى لأنهم قد أغرموا بالتورك العقلي في تأويلاتهم ، والاستهتار في المنازعات العقلية الخلاء من استصحاب أن هذا الكتاب هدى ورحمة وبشرى وشفاء .

* * *

الخصيصة الثالثة : التكاثر في أفئدة المتقين

للمعنى القرآني كما ذكرت قبل وجودان كليان :

= وجود داخل النصّ العليّ الحكيم العزيز الذي ﴿ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَدْنٍ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ (فصلت: ٤٢) وهو فضاء رحاب لا طاقة لأحد قط على الإحاطة به ، فهو يتسع حركة الإدراك لكل العالمين في لحظة واحدة ، فلو أن العالمين أجمعين متظاهرين متناصرين عمدوا إلى ولوجه لكانوا أشبه بحلقة في الفضاء .

= وجود في داخل المتلقي الرشيد ، وهو وجود يتنوع بتنوع قدرات المتلقي وإمكاناته ومهاراته ، ومنها علاقته بمنزل الكتاب قنوتًا وتزلفًا ، وهذا الوجود وليد الوجود الأول ، وتنوعه مرتين بسياقات خارج « النص » ، تمنح الفؤاد المتقي طاقات ومهارات تجعله في كل مرة هو الأقدر على أن يستطعم من النص ما لم يستطعم منه قبل ، فيكون تلقيه المتكرر للآية الواحدة في سياقها تلقيًا جديدًا غير مكرور ، فكأنه يتلقى الآية أول مرة ، فيظل الدهش الذي كان في أول مرة حاضرًا في كل مرة .

وهذا يفسّر لنا وجهاً من قيام بعضهم الليلَ بآية يكرّرها ، هو في حقيقة الأمر لا يكرّرها .

هو يستطيعها في كلّ مرّة على نحو آخر ، ولو أنّه كان له منها ما لم يكن له منها في المرّة التي قبلها لما أطاق تكرارها ، الإلف في الحياة الدّنيا مهلكة للإحساس بالأشياء .

الذين يقومون ليلهم بتكرار آية هم في جنة الله في الدّنيا ، وشأن الجنة أنّ النعمة كلما كرّرت كانت كأنّها أوّل مرة ، فليس فيها ذلك الإلف الواصل الإحساس بالدّهش الأوّل .

إذا قرأت قوله تعالى ﴿ فَأَعْلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ (حمد: ١٩) مرّة فريداً عن سياقه يكون لك معنى يتقارب الناس في إدراكه ، فإذا ما كررت ترتيلها مستحضراً وجودها النصّي، ومستحضراً حال المخاطب به أوّلاً ﷺ ومستحضراً سياق السّورة التي ورد فيها - وهو من فرائدها - فإنه سيكون المعنى منفصلاً في فؤادك مستوعباً كلّ اجتهادات التلقي الزكية من الشبهات والشهوات .

علاقة ما يرتجى تدبره بسباقه ولحاظه وسياقه البياني المديد والحضاري في زمن التنزيل ، وزمن التلقي الرّشيد تمنحه اقتداراً على أن يفيض على فؤادك ما لا يمكنه أن يفيض بمعاشره وأنت غير مستحضر سياقه .

إنّ من المأمور به في الآية تحقيق العلم الشهودي بوحداية الله ﷻ وهو علم لا يتناهى ، علمٌ متجدّد بتجدّد المشاهدات والملاحظات : كلّما جدّ مشهودٌ تجدد ذلك العلم وتكاثر ، وكلّما تجدد نظرٌ في المشهود نفسه تجدد ذلك العلم وتكاثر .

في المرّة الثّانية من المشاهدة كانت قدرته على الرّؤية أقوى وأنفذ بما استحصله من المشاهدة الأولى ، وهكذا لا يتناهى تحقيق ذلك العلم ، وكأنّي بهذه الآية تتلاحظ مع قوله تعالى :

﴿ أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ (العلق: ۱-۲) فهذه القراءة هي المحققة ذلك العلم الشهودي ^(۱) .

فإذا ما كان المأمور بذلك العلم في المقام الأول هو سيدنا رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - فَإِنَّ العلم المطلوب هو العلم الذي يليق بمقامه

وهذا يعنى أنه اليوم في مقامه العلمي بالله خير من مقامه العلمي بالله تعالى - أمس ، وهو غداً خير منه في هذا من اليوم .

﴿ فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ۝ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ۝ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۝ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ۝ فَسَخَّرْنَا بِرَبِّكَ الْوُجُنَّ مِنَ السَّاجِدِينَ ۝ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ۝ (الحجر: ۹۴-۹۹) .

﴿ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ۝ (طه: ۱۱۴) .

ومن فوائد أمره - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - توكيد العلم بأنه لا إله إلا الله ، وأن العلم بهذا أمرٌ جليلٌ ثقیل لا يبلغ عبْدُ كنهه ، وأنه ﷺ عبْدٌ مأمورٌ ، فلا يكون قطّ إلهاً من دون الله ﷻ ، وهو إنما يأمره بما يقرر أنه ليس إلهاً ، ولا ابن إله ، ولا شريك إله .

ومن فوائده أن يحقق كلُّ مسلم لنفسه علماً بأنه لا إله إلا الله ، ولا يستغني بتقليد ما ورثه عن آبائه ، فما هذا بداخل في طاعة الأمر (اعلم) في الآية ، لأن ما معك ليس موروثاً من أيك وليس من علمك ، ولذا جاء في سورة «الإسراء» :

(۱) القراءة المأمور بها هي القراءة المثمرة الفاعلة ، وهي تتمثل في استجماع دقائق لطائف معاني المقروء سواء كان كوناً أو بياناً في الفؤاد ، وتمكينها فيه وتفعيلها لتفعل به ما يراد له أن يفعل ضبطاً لحركة صاحبه على وفق مراد الله ﷻ .

﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْفُورًا ﴾ (الإسراء: ٣٦) .

تبصر قوله ﴿ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ أوجب أن يكون ما تقفوه من علمك أنت منسوباً إليك ، لأنه وليد تفكيرك وتدبرك ، ولست بمقلد فيه غيرك تقليداً غير مؤسس على بصيرة ومفاتيح ومراجعة يخلق بها في الفؤاد يقيناً .

ومن فوائده أن كل شيء أدركته ولم تر فيه أنه لا إله إلا الله فما أنت برائيه ، فكما أن في كل آية من آيات القرآن دلالة على أنه لا إله إلا الله ، ذلك أن معنى « لا إله إلا الله » هو عمود الأمر ، هو المعنى الأم لمعاني القرآن كلها ﴿ إِيَّاكَ تَعْبُدُ وَإِيَّاكَ تَسْتَعِينُ ﴾ (الفاتحة: ٥) .

إن الله ﷻ في كل شيء في الأكوان آية تدل على أنه الواحد ، ولذا كثر في القرآن قوله تعالى :

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ (النحل: ١٢)

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (الجن: ١٣)

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَى ﴾ (طه: ٥٤)

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ ﴾ (الروم: ٢٢) ولكل سياقه .

المعنى القرآني معنى متكاثراً في قلب العبد الذي هو أهل لتلقيه ، كلما زاده تدبراً زاده عطاءً متجدداً ، فهو معنى لا يخلق على كثرة الرد ، وإن عطاء المرء منه على قدر وعائه (قلبه) وطهارته وعلى قدر مهارته المعرفية في التلقي .

وفي هذا حث للعبد على أن يهيأ قلبه لأن يكون أهلاً لتلقي فيوض العطاء من القرآن .

ويستأنس في هذا بما رواه البخاري في كتاب « الاعتصام بالكتب » من صحيحه بسنده عن أبي هريرة ؓ أن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله

وَصَحِّهِ وَسَلِّمْ - قَالَ : « كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ ، إِلَّا مَنْ أَبَى » . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَنْ يَأْبَى ؟ قَالَ : « مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى » ومن الجنة جنة معاني الهدى في القرآن . فإذا رأيت ما يَفِدُ إلى فؤادك من تدبُّرك البيان القرآني يزداد بحسن التدبُّر وتنوُّع أدواته ، وكلما أقبلت عليه بعد رأيت وفيراً نَمِيراً ، فذلك من المعنى القرآني ، فهو يزيد على السِّبَرِ والتدبُّر ولا ينقص ، ولا ينقص ولا يختلف ، وغيره من المعاني كلما أعدت فيه النظر تكشفت له فيه مأخذ أكثر مما قد يتجدد لك من فضائله .

معاني البشر معان يزيدها تجدد النظر فيها انتقاصاً ، هي أشبه بالذي تبهرك رؤيته من بعيد ، فكلما اقتربت رأيت الثُّدُبَ والخطوب وما تكره الباصرة رؤيته . المعنى القرآني شعاره مَعَ مَنْ يَكُونُ أَهْلًا لَتَدْبُرْهُ واستباطه :

﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ﴾ (يونس: ٢٦) .

﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾

(العنكبوت: ٦٩) .

﴿ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ ﴾ (الرحمن: ٦٠) .

هذه الآيات من أحسن تدبُّرها أدرك أنَّ عطاءَ الله - تعالى - مترتَّبٌ على موقفك من نفسك ، فإن أحسنت رعايتها كان لك من خالقها ﷻ إحساناً على قدره تعالى لا على قدرك ، فهو ﷻ إنما يجازي العباد في إساءتهم على قدر إساءتهم ، ويعاملهم في إحسانهم على قدر إحسانه هو ﷻ .

وهذا ما يحسن أن يكون لنا منه نصيبٌ في أخلاقنا ، ومنهاج علاقتنا بالآخرين ، ولا سيما من ابتلينا بالولاية عليهم .

* * *

الخصيصة الرابعة : مواعته لأحوال المؤمنين به على تنوع مقاماتهم الإيمانية .

لم يكن الذين آمنوا بالقرآن في مقام واحدٍ من مقامات القرب الأقدس من الله ﷻ ، فهم في جنته في الدنيا (معرفته ومحبه) درجات ، كما أنهم سيكونون في جنة الآخرة درجات ، يقول في حديثه القدسي : « وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَىٰ بِشِيرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا ، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرَوَلَةً » (متفق عليه) .

فما يكون للذين آمنوا من المعنى القرآني ليس كمثل ما يكون للمؤمنين منه ، وهكذا يتفاوت مستطعم أهل الطاعة على قدر منازلهم إلى أن يبلغوا مقام «الصدقية» ، فلكل غذاؤه وشفاهه .

﴿ كَلَّا نُمَدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴾

(الإسراء: ٢٠) .

في المعنى القرآني مستطعم كل ثلثة من أولئك ، لا يطبق الأدنى مستطعم الأعلى إلا إذا تهيأ بصنوف الطاعات لذلك .

لو أنك جمعت عشراً من طلاب العلم وأهله وعرضت عليهم آيةً ، وسجل كل ما توافد على فؤاده من تدبرها ، لرأيت تفاوتاً بينا بين عطاءات الآية لكل ، على أن كلاً مُنتزِعٌ منها غير مسقط عليها ، ولكنه لما تفاوتت المهارات والأدوات والدربة والبصائر تفاوتت النتائج ، وهذا يبين لك عن وجه من معنى قوله ﷻ :

﴿ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ ﴾ (الأنعام: ٩٢) .

﴿ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ (الأنعام: ١٥٥) .

﴿ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴾ (الأنبياء: ٥٠) .

﴿ كَتَبَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴾

(ص: ٢٩) .

فالمبارك ما تكاثر خيره وثبت وتنوع ، فكان فيه لكل مستطعم ما فيه يرغب وما إليه يتشوف .

وإذا كان الناس في صنعم الحسانات متفاوتين في مثوبة الله - تعالى - لهم عليها ، فأدناهم مثوبته عشر حسانات ، ثم تتضاعف إلى سبعمائة ضعف ، كما جاء في البيان النبوي .

« عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - : « إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلَامَهُ ، فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ ، وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا » (متفق عليه) . فَإِنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ فِي تَدَبُّرِ الْقُرْآنِ مِنْهُمْ مَنْ لَهُ بِتَدَبُّرِهِ مَعْنَى ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ بِتَدَبُّرِهِ الْآيَةِ نَفْسِهَا أَلْفَ مَعْنَى كُلِّ عَلَى قَدْرِ وَعَائِهِ : (قلبه) .

وما تطلع أحدٌ إلى أمر حكيم فيما يتعلق بعلاقة الإنسان بربه ﷻ بالحياة كونا وإنسانا إلا وهو واجده في معنى من معاني القرآن الكريم ، فما على العبد إلا أن يشتدَّ قربه من منزل هذا الكتاب ﷻ ، فإنه يكون له منه ما لا يكون لمن دونه . وهذا ما لا يمكن أن تجده في معنى أي بيان بشري يتفاوت قدر ما يستطيع منه على قدر قرب المستطعم من صاحب المعنى .

* * *

الخصيصة الخامسة : امتزاج معاني التثقيف بمعاني التكليف

من خصائص المعنى القرآني أنك لا تجد فيه معنى يكلف الله ﷻ فيه العباد بأمر عقدي أو شرعي إلا وقد مزج هذا المعنى بما يثقف النفس المأمورة بذلك ، بحيث إذا ما أحسنت فقه ما تخاطب به كان لها من ذلك الفقه

ما يحفظها إلى أن تقوم إلى ما أمرت به قيامَ محبةٍ وتشوفٍ وتشرفٍ ، فنخلص
 لله ﷻ فيه القصد وتُتقن الصنع ، وتستطيع فيوض العطاء ، وكل ذلك من فيض
 قوله ﷻ : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ﴿ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ (الفاتحة: ٢-٣) .

ولذا تجدُ البيانَ القرآني من سنته البيانية أنه غالباً ما يصدر معاني التكليف
 بقوله ﷻ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ (الأحزاب: ٥٦) وهو نداءٌ يحفزُ على
 حسن الامتثال وحسن استطعام الطاعة في ما تؤمر به وما تنهى عنه لما فيه من
 جميل التردد ، والتذكر بالعهد ، فما من معنى من معاني التكليف إلا وفيه وفي
 سياقه من التثقيف القلبي ما فيه ، فإذا ما رأيت المستنبط لم يلتفت إلى ما مُزج
 به المعنى التكميلي ، فاعلم أنه ما وفى لك ، وما قدّم لك إلا بعضاً من المعنى
 القرآني ، فعُدْ إلى الآياتِ بنفسِك تستبطن منها شطر المعنى الذي تركه ،
 وما حمله إليك .

ولا تكادُ تجدُ معنىً تثقيفياً إلا في طياته ما يُمكن أن يستنبط منه معنى
 تكميلي ، ففي القصص القرآني من الأحكام العقديّة والعملية الدقيقة الطريفة
 ما يتشوف أهل القرآن لها .

ولو أنك عمدت إلى قصة سيدنا يوسف أو موسى - عليهما السلام -
 وأحسن التدبّر لرأيت فيهما من الأحكام العقديّة والعملية ما يتواءم مع مقام
 المسارعين في الزلْفَى إلى الله ﷻ .

* * *

الخصيصة السادسة :

أنه معنى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، ولا يتفاوت في درجة
 بلاغته .

«الباطل» هو كل ما يبطله غيره ، ذلك أن محور معاني كلمات مادة (الباء ، الطاء ، واللام) تدور على أصلٍ واحدٍ ، وهو ذهابُ الشيءِ وقلةُ مكنهٍ وكِبَرِه . اهـ
كما يقول ابن فارس في «مقاييس اللغة» .

والقرآن لا تزول معانيه ولا تحول من أنها الحق الثابت ، فمهما تغيرت الأعصار والأمصار والثقافات والحضارات ، فإن المعنى القرآني يبقى راسخاً شامخاً مُصلِحاً كل زمان ومكان وإنسان ، فإذا لم يتحقق الإصلاح ، فلا أمر في ما يراد إصلاحه بالمعنى القرآني أي لفقد ما يراد إصلاحه القابلية للإصلاح .

﴿ إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلُوا مَدِيرِينَ ﴾ وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمَى عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِقَائِلَتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿ (النمل: ٨٠-٨١) .

ولما كان المعنى القرآني لا يأتيه الباطل بته كان لازماً ألا يتناقض وألا يتخالف ، بل وألا يتفاوت في منازل الكمال ولا يتفاوت في منهاج الإبانة عنها ، وإيصالها إلى أفئدة من هو أهل لأن يتلقى .

والقول بأن بلاغة القرآن لا تتفاوت هو ما عليه جمهرة المتقدمين من أهل العلم ببيان القرآن :

أبان الباقلائي في فصل جملة وجوه إعجاز القرآن عن ثلاثة أوجه من إعجازه ، ونص على أن الوجه الثالث يتمثل في أنه بديع النظم ، عجيب التأليف ، متناه في البلاغة إلى الحد الذي يعلم عجز الخلق عنه ، وأن «عجيب نظمه ، وبديع تأليفه لا يتفاوت ولا يتباين ، على ما يتصرف إليه من الوجوه التي يتصرف فيها : من ذكر قصص ومواعظ واحتجاج ، وحكم وأحكام ، وإعذار وإنذار ، ووعد ووعد ، وتبشير وتخويف ، وأوصاف ، وتعليم أخلاق كريمة ، وشيم رفيعة ، وسير مأثورة ، وغير ذلك من الوجوه التي يشتمل عليها ...» .

« وقد تأملنا نظم القرآن ، فوجدنا جميع ما يتصرف فيه من الوجوه التي قدمنا ذكرها ، على حد واحد ، في حسن النظم ، وبديع التأليف والرصف ، لا تفاوت فيه ، ولا انحطاط عن المنزلة العليا ، ولا إسفاف فيه إلى الرتبة الدنيا . وكذلك قد تأملنا ما يتصرف إليه وجوه الخطاب ، من الآيات الطويلة والقصيرة ، فرأينا الإعجاز في جميعها على حد واحد لا يختلف .

وكذلك قد يتفاوت كلام الناس عند إعادة ذكر القصة الواحدة تفاوتاً بيناً ، ويختلف اختلافاً كبيراً ، ونظرنا القرآن فيما يعاد ذكره من القصة الواحدة ، فرأيناه غير مختلف ولا متفاوت بل هو على نهاية البلاغة وغاية البراع ، فعلمنا بذلك أنه مما لا يقدر عليه البشر ، لأن الذي يقدرون عليه قد بينا فيه التفاوت الكثير ، عند التكرار وعند تباين الوجوه ، واختلاف الأسباب التي يتضمن^(١) .

فمن ذهب إلى أنَّ المعاني القرآنية وصورها متفاوتة بلاغةً ، فإن أراد تفاوتها في تحقيق المطابقة ، والقدرة على الوصول إلى أفئدة السامعين ، وتمكّنها منها ، فذلك غير قويم ، وإن أريد تفاوتها في عدد المقتضيات (بافتح) فذلك لا يسمى تفاوتاً ، وإنما هو تنوع اقتضاه المقام والسياق والمغزى ، وهذا هو كمال البلاغة عينها ، ولو جاء على غير ذلك ما كان البيان بليغاً ، فليست بلاغة البيان بكثرة المقتضيات (بافتح) فقد تكثر ولا يقتضيها المقام والمغزى ، فيكون ذلك هو القبح عينه ، وليس التفاوت بأنّ هذا كلام في شأن الله عز وجل وحزبه ، وهذا كلام في حال الشيطان وحزبه ، ومن جعل هذا عيار التفاوت ، فما أصاب .

من ذا الذي يذهب إلى أنَّ البيان في « آية الكرسي » أبلغ من البيان في سورة « المسد » ؟

(١) إعجاز القرآن للباقلاني ، ص ٣٦-٣٨ (بتصرف) .

بلاغة البيان عن المعنى القرآني في « آية الكرسي » كمثل بلاغة البيان عن المعنى في سورة « المسد » في تحقق خصائصه على كمالها كل هو كميل البيان جلالاً وجمالاً .

تفاضل السور ليس في بلاغة بيانها : « مطابقة الكلام لمقتضى الحال » بل في ثواب تلاوتها ، وذلك أمر لا ينظر فيه العقل البلاغي لتعلقه بأمر لا سبيل إلى تحقيقه العلمي .

* * *

الخصيصة السابعة : حسن تلقيه من حسن العلاقة بمنزله ﷺ

لست بواجد بيانا من عوامل حسن تلقيه واثقة المتلقي بقائل هذا البيان وحسن تبته وقنوته وتزلفه إليه .

صحيح أن منهم من يستحمد أن يكون المتلقي على قدر المتكلم في هذا الباب ، وإن اختلف فعل كل إفهاماً وفهماً ، إلا أنهم لا يشترطون حسن العلاقة والزلفى بالمبدع ، وهذا ما أنت تجده فريضة عين في تلقي بيان الوحي .

إذا ما تقارب متلقيان هذا البيان في العوامل الكسبية من العلوم والذوق ونحو ذلك ، وكان أحدهما لله ﷻ أكثر تزلفاً وقنوتاً ، ولرسوله ﷺ تأسيًا ، كان له من العطاء والفهم ما ليس للآخر ، فتم معان إحسانية في بيان الوحي لا يستخرجها إلا الإحسان في علاقة المرء بربه ﷻ مجموعاً إلى الأسباب الكسبية الأخر .

وفي القرآن مواضع عدة تهدي إلى أن الزلفى إلى الله ﷻ سبيل إلى كريم العطاء فقهاً وفهماً ، وأن هنالك عوائق تحاجز المرء عن أن يكون له من الفهم نصيب على نحو ما تراه في قول الله ﷻ :

﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا
كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا
سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴾

(الأعراف: ١٤٦) .

ومن الصَّرفِ عَنْ آيَاتِهِ الصَّرفُ عن حسن التلقي والفهم عنه ﷻ ، ذلك أن
التكبر عائقٌ فتي الأثر عن حسن التلقي ^(١) .

والاستكبار من خفي ما يعلق بالقلوب ، وقد يقع المرء في شيء منه وهو
عنه غافل ، فهو كالشرك أخفى من ديب النمل ، وكل من بطر شيئاً من الحق
أيّاً كان صاحبه ، أو رأى لنفسه وذاته فضلاً وعلواً على غيره ، فقد مسّه شيء
منه ، فالخضوع للحق ، والتواضع للعباد احتساباً رأس في البراءة من الصَّرف
عن حسن الفهم عن الله ﷻ .

وأنت لا تجد معنى بيانٍ غير بيان الوحي من خصائص تلقيه أن يكون المرء
على هذا النقاء وهذه المكانة من الزكّفى إلى من يريد الفهم عنه .

وأنت لا تجد معنى بيانٍ يجعله صاحبه هدى لقوم ، عمى على آخرين ، أي
أن يكون بيده هو إقدار متلقيه عن أن يفهم عنه ، أو لا يفهم ، وهذا ما يفهم من
قول الله ﷻ :

﴿ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ۖ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ
هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ ۖ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ
وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴾ (فصلت: ٤٤) .

(١) ينظر كتاب : فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب : حاشية الطيبي على الكشاف .
٥٧٦/٦ ، ٥٧٧ شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي (ت : ٧٤٣ هـ) تحقيق :
جمع من أهل العلم . نشر مؤسسة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم . ط . أولى ،
١٤٣٤ هـ .

وهذا يحمل على أن نفتش في البيان القرآني عن ذلك الذي لا طاقة للقلب غير صفي على تلقيه ، فهذا الضرب من المعاني هو زاد المتسّم مدارج القرب الأقدس ، والعقل البلاغي العربي هو العقل المهموم بتحقيق استنباط هذه المعاني من رحم المعنى الجمهوري : « معنى المنطوق » .

* * *

تلك بعض من الخصائص الكلية للمعنى القرآني المستبط وفق أصول الاستبطاء المنضبط بعواصم من قواصم الفهم ، ومن شاء أن يستشر من كلّ خصيصة كلية خصائص جزئية لكان ذلك منه قريباً .

وأنت ترى أن الذي قلت هنا إنما هو في شأن المعنى الذي حمله إلى القلب البيان أي في شأن المبان عنه ، لا في شأن منهاج الإبانة عنه ، وهذا غير الذي قرره العلامة المتفرد الأحوزي الشيخ محمد عبد الله دراز - رحمه الله تعالى - في كتابه العمدة الفاتح لما أغلق : « النبأ العظيم » من خصائص أسلوب القرآن ، وجعل عمود أمرها أنه أسلوب « تلتقي عنده نهايات الفضيلة كلّها ، على تباعد ما بين أطرافها » .

جمع بين القصد في اللفظ والوفاء بحق المعنى .

جمع بين خطاب العامة وخطاب الخاصة .

وجمع بين إقناع العقل وإمتاع العاطفة .

وجمع بين البيان والإجمال^(١) .

فهذا منه نظر في منهاج الإبانة (البيان / الأسلوب) ، ونظر في خصائص المعنى المبان عنه بذلك البيان الذي تلتقي عنده نهايات الفضيلة كلّها ، على تباعد ما بين أطرافها .

(١) ينظر كتاب : النبأ العظيم : نظرات جديدة في القرآن . ص ١٠٨ وما بعدها . محمد عبد الله دراز . دار القلم . الكويت . ط . الرابعة ، ١٣٩٧ هـ .

مما يحقق التكامل بين ما سبق به العلامة وما ذكرت ، فاجمع بينهما جمع الله - تعالى - بينك وبين الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا .

* * *

مستويات المعنى القرآني .

يتسم المعنى القرآني بأنه معنى متحرك ينمو كلما أضيف إلى معنى الجملة في الآية معنى جملة أخرى نما وتصاعد ، وكلما أضيف معنى الآية إلى الآية ، والسورة إلى السورة ، فالقلب في تلقيه ذلك المعنى يرتقي من منزل إلى منزل أسمى : إلى أن يبلغ شرف المعنى القرآني وذروته وسنامه المتمثل في سورة «الإخلاص» .

وهذا لا سبيل لأحد أن يجده في كلام غير الله - تعالى - ، وقد هدت السنة إلى أن صاحب القرآن يوم القيامة يقرأ القرآن ، فيرتقي بكل آية درجة .

روى أبو داود في كتاب «الوتر» من سننه بسنده عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - : «يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرُؤُهَا» . (ورواه الترمذي ، وأحمد) .

هذا البيان النبوي المستولد من جمال ربوية منزل هذا القرآن ﷻ ، يحمل أهل القرآن على أن يتمثلوا في ترتيبهم هذا التصاعد في الجنة يوم القيامة ، وأن يستحضروه في ترقيقهم وتصاعدهم في مدارج المعنى القرآني ؛ ليتحقق لهم حسن الاستجابة لما في أمر الله ﷻ في الآيات الأولى المستفتح بها الوحي : ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾ (العلق: ١-٥) فيتحقق له الترقى إلى مقام ﴿ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ﴾ (العلق: ١٩) .

العبد المتدبر آيات الذكر العليّ الحكيم في نسق التلاوة يترقى ويتصاعد فؤاده في درجات المعنى القرآنيّ ، نظير تصاعده في درجات الجنة يوم القيامة ، فصاحب القرآن هو في مسيره في الحياة الدّنيا مترقّ في جنة معاني القرآن ، كمثّل ما سيكون له يوم القيامة من التّرقّي في درجات الجنة .

وهذا يهدي إلى أهمية ملاحظة المتدبر نمو المعنى وتصاعده ، وبملكك أن تجعل هذه المستويات للمعنى القرآنيّ مستويين كليين :

المستوى الكلّي الأول :

«المعنى الجمهوريّ» وهو الذي يتلقاه كلُّ مَنْ يَنْطِقُ العربية ويعقلُ عنها ، أيّا كان مستوى وعيه المعرفيّ وقدرته التأويلية ، ولذا جعلت نعت «الجمهوريّ» مريداً أن جمهور السّامعين النّاطقين بالعربية يمكنهم إدراكه إن أرادوا .

وهو ما يعرف بـ «معنى المنطوق» أو «مدلول العبارة» ، وهو ما ثبت باللفظ وكان مقصوداً إليه قصداً رئيساً ، فهذان شرطان لابدّ من تحقيقهما ، فليس كلّ ما ثبت باللفظ هو من مدلول العبارة ، بل لا بدّ أن يكون مناط القصد الأوّل الرئيس ، فالقصدُ عنصرٌ رئيسٌ في هذا .

وقولنا ما ثبت باللفظ ، أي أن السّامع العارف بلسان العربيّة يعرف هذا المعنى بمجرد سماعه القول دون أن يتوقّف على شيءٍ من خارج ظاهر القول وعبارته ، والنّاسُ الذين يعرفون اللسان في هذا سواء ، فقوله ﷺ : ﴿ وَاللَّهُمَّ إِلَهَ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾ (البقرة: ١٦٣) .

ونوله ﷺ : ﴿ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِنِّي فَارَهِبُونَ ﴾ (النحل: ٥١) .

الخطاب في مثل هذا يدلّ على المعنى الجمهوريّ بذاته دون أن يتوقّف على مستوى معين من التلقّي لدى السّامع ليتمكن من الاستدلال بالخطاب عليه ،

فهذا عيار «المعنى الجمهوري» ، وإن شئت سمه «ظاهر القول» وكلمة ظاهر هنا لا أريد بها المصطلح الأصولي قسيم مصطلح «النص» و«المفسر» و«المحكم» بل أريد المعنى الظاهر البادي لكل سامع ، فكأنه خرج من بطن العبارة إلى ظهرها ، فصار مكشوقاً لكل ذي سمع .

هذا المعنى الجمهوري لا يحتاج المرء معه إلى مهارة الاستنباط ، وهو غير قليل في القرآن الكريم ، ويغلب أن يكون في المعاني الرئيسة المتعلقة بالعقيدة ولا سيما وحدانية الله - تعالى - ، والبعث ، وإثبات النبوة والرسالة - وكثير من أحكام الشريعة أمراً ونهياً لها من ذلك المعنى نصيب وفير .

وأبو إسحاق الشاطبي (ت : ٧٩٠هـ) يسمي «المفهوم العربي» ظاهر القرآن ، وكل «مَا كَانَ مِنَ الْمَعَانِي الْعَرَبِيَّةِ الَّتِي لَا يَنْبِي فَهْمُ الْقُرْآنِ إِلَّا عَلَيْهَا ؛ فَهُوَ دَاخِلٌ تَحْتَ الظَّاهِرِ»^(١) .

وعظم آيات القرآن لها معنى ظاهر يمكن أن يدركه كل سامع ، إلا أن بعض الآيات يفتقر السامع إلى ملاحظة السياق ليضبط معالم هذا المعنى الجمهوري ، فالقراءة التجزيئية (العضين) التي تفصم الجملة أو الآية من سياقها (السباق واللاحق) قد تفضي إلى خطيئة في التلقي .

إن مخاطر فصم العبارة عن سياقها في التأويل جد بالغة ، سواء كان ذلك عن غفلة أو جهالة أو قصد .

* * *

(١) المرافقات في أصول الشريعة ، لأبي إسحاق الشاطبي ، ٣/٣٨٦ تحرير وتعليق الشيخ عبد الله دراز ، نشر المكتبة التجارية الكبرى .

والمستوى الكلي الآخر :

هو ما أسميه « المعنى الإحساني » ويدخل فيه ما يسمّى باطن البيان إذا ما كان هذا جارٍ على مقتضى الظاهر المقرر في لسان العرب ، وله شاهد نصاً أو ظاهراً في محل آخر يشهد لصحته من غير معارض^(١) ، فهو معنى مكنون في باطن العبارة ، وليس في باطن المتكول ، لا يتوصل إليه إلا بطول تدبر ولقانة قلب زكي مطهر من الشبهات والشهوات والغفلة والعصية لغير الحق .

وهو ذو درجات في اكتنانه وبعده من ظاهر العبارة ، أو من ظهر العبارة ومنتها وسطحها ، وهذا هو الذي يفتقر المرء إلى قدر من مهارة الاستنباط .

والعلماء في تحصيله متفاوتون جداً ، بل والعالم الواحد يتفاوت مقامه في هذا بتفاوت أحواله القلبية والنفسية والعقلية والعلمية ... مما يحفز أهل العلم على أن يجتهدوا في أن يكونوا على حال هم بها متأهلون لفيض من دقيق لطائف هذه المعاني الإحسانية .

أينا لم تمرّ عليه آية في سياق نفسي وعقلي وقلبي وروحي ، فيبصر فيها معاني لطيفة تجعله كأنه يسمعها أول مرة ، وهو الذي قرأها عشرات أو مئات المرات ، وهو يحفظها ، وربما فسرها ودرسها لطلاب العلم ، ولم تكن هذه المعاني قد كشفت عن وجهها له .

تلك المعاني هي من هذا المستوى الذي أسميته « المعاني الإحسانية » ، وآثرتُ تسميتها المعاني الإحسانية لأمرين رئيسين :

الأول : الإشارة إلى ما به يمكنك تحصيل هذا المستوى من المعاني ، وهو إحسان الاستعداد للتلقّي فقهاً وفهماً ، وذلك بالسعي الحثيث إلى امتلاك مهارات التلقّي وأدواته الحسية والمعنوية ، والتعرض لنفحات الله - تعالى -

وفيوضاته ، بالتزلف إليه بما يُحِبُّ أن يتزلف به إليه ، وهو التفل بما هو من جنس ما فرض عليك .

ومن كان هذا مقامه في محبة الله - تعالى - له ، فهو البصير السميع لما هو مكنون من لطيف معاني الهدى وطريفها ، وهو المتأدب بها إيماناً واحتساباً . فالمعاني الإحسانية لن تكتسب إلا من هذا الطريق ، فمن لم يسلك مستصحباً زاده فلن يبلغ شيئاً منها قط .

والآخر : الإشارة إلى أن هذا الضرب من المعنى كلما أحسنت في طلبه أحسن إليك في عطائه ، وهذا ما أنت تلقاه من نعت القرآن بأنه لا يخلق على كثرة الرد ولا ينقضي عجائبه ، ولا تشبع منه العلماء ، وقولهم فيه : إن هذا القرآن لا يختلف ولا يستثنى ولا يتفه لكثرة الرد .

« المعنى الإحساني » مستكن في كل جملة ، فلا تكاد تجد جملة أو ما فوقها في أي سورة من سور القرآن إلا وهي مترعة بالمعاني الإحسانية التي تعجز العالمين عن الإحاطة بها ، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ، منها ما يدل عليه شيء من سياق المقال ، ومنها ما يدل عليها شيء من سياق الحال . ولهذا حث الله ﷻ على تدبره : ﴿ كَتَبَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكًا لِيَذَّبَرُوا ءَالِيَهُمْ وَلِيَتَذَكَّرُوا أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴾ (ص: ٢٩) .

هذه الآية جاءت في سياق سورة (ص) وهي سورة أقيمت للقول في المصادة عن سبيل الله تعالى والمحادثة^(١) .

وأقيمت هذه الآية في مقام يعترض سياق قصة سيدنا « داود » وابنه « سليمان » - عليهما السلام - ، وكانت في أعقاب مشهد القضاء في خصومة

(١) ينظر كتاب : الزمر ومحمد وعلاقتهما بآل حم . ص ٧ ، وما بعدها . دراسة في أسرار البيان . لشيخنا محمد محمد أبي موسى ، مكتبة وهبة . ط الأولى ، ١٤٣٣هـ .

الَّذِينَ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ طَالِبِينَ مِنْهُ مَا هُوَ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ ذِي وِلَايَةٍ : ﴿ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ ﴾ (ص: ٢٢) وذلك هو أساس الحكم العدل في كل أمة ، ثُمَّ جَاءَ قَوْلُهُ ﷺ :

﴿ يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴾ (ص: ٢٦) .

وفي أعقاب هذا الامتحان على سيدنا داود ﷺ جاء البيان لأمة الإسلام كيما تنظرَ إلى ما يقوم عليه الوجود الحقُّ الرَّاسخ ، جاء البيان عن الحقيقة الكبرى : حقيقة أن الكون ما خلق باطلا ، وأنه لا يستوي أهل الهدى وأهل الضلال ، وأن كتاب الله - تعالى - المبارك أنزل ليتدبره الأمة ، فتهتدي إلى ما يحقق لها القيام بما عليها من تكاليف الخلافة الحقَّة ، فهذا التدبر يتمكّن أولو الألباب من أهل العلم من استنباط ما فيه صلاح الكون ، ومن الوفاء بحقَّ الله - تعالى - ، ثُمَّ بِحَقِّ خَلْقِهِ ، ولتذكروا تلك الحقيقة الَّتِي صَحِبَتْ أَبَا الْبَشَرِ آدَمَ ﷺ حين أهبط : ﴿ فَمَنْ تَبَعَ هَذَايَ فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (البقرة: ٣٨) .

جاءت هذه الآيات في أعقاب قصة سيدنا داود ﷺ ، وفي صدر قصة ولده سيدنا سليمان ﷺ الَّذِي كَانَ هَبَّةَ اللَّهِ - تعالى - لداود ﷺ ، والذي قد أُوتِيَ فهماً في استنباط الحقيقة لم يؤت مثله داود ﷺ : ﴿ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ﴾ (الأنبياء: ٧٩) .

وهي إذ تنزل منزلة الاعتراض بين فصلين متلاحمين من فصول القصص القرآني ، تُشيرُ إلى أنه لا تستقيم الخلافة في هذه الأرض إلا بالعدل الَّذِي لَا يَسُوِّي بَيْنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَالْمُفْسِدِينَ ، ولا بين المتقين والفجَّار ، ولن يكون ذلك العدلُ إلا إذا استنبطت أصوله وفروعه من وحى الله

- تعالى - إلى رسوله - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - بالتدبر في آياته ، والنظر فيما يؤدي إليه ذلك التدبر ويوصل إليه من دقيق العلم وعظيم الحكمة .

لا يكون تدبرٌ لما سميته «المعنى الجمهوري» ؛ لأنه مستوًى واحد متعين ، لا يتفاوت طلاب العلم في تلقيه ، إنما التدبر لما هو مدارج متصاعدة إلى أفق لا يتناهى .

وذلك هو المعنى الإحسانى ، فقله ﷺ : ﴿ لِيَذَبُّوا ﴾ برهانٌ على أن في هذا البيان القرآني معاني إحسانية لا تستطعم إلا بالتدبر ، ومن أطف هذه المعاني الإحسانية التي يفتقر في التطواف حول حماها إلى اجتهاد وجهاد في تحقيق فريضة تدبر المعاني ، التي تتولد من العلاقات بين المعاني وتناسبها وتراتبها على مستوى الآية وما فوقها إلى السورة إلى القرآن الكريم كله .

وإذا ما كانت الآية قد جعلت التدبر مدخول لام العلة أو العاقبة ﴿ لِيَذَبُّوا ﴾ ، وكان التدبر هو استمرارية فعل التفكير والتبصر في هذا البيان في سياقه مما يهْدِي إلى أن هذين الفعلين : التَّفَكَّر والتَّبَصَّر ، وما يتبعهما لا نهاية لهما - إذا ما كان ذلك ، فليس التدبر الغاية العظمى في ذاته ، بل هو خطوة إلى غاية أبعد وأسمى وأجدى : غاية تحصيل المعنى القرآني من البيان ، وتحصيل ذلك ليس هو المنتهى في السفر ، بل هو مرحلة إلى محط الرحال : تحقيق عبوديتنا لله ﷻ للفوز بمحبته لنا .

وهذا يهْدِي إلى أن كلَ مدرسة لمعنى من معاني الهدى في القرآن في سياقه مهما بذل فيها من جهودٍ متظاهرة ، فإنه يبقى بكرًا كأنه لم يستزرع من قبل شريطة أن يؤتى المعنى من جهةٍ غير التي أتى إليه منها من قبل ، فإن مدخل الفؤاد في تدبره إلى المعنى هو الذي يعينه على أن يبصرَ ما لم يبصره من قبل ،

فليس من الحكمة أن تعيد التفكير والتبصر في المعنى القرآني بالمنهج والأدوات والمهارات السابقة التي دارسته بها ، بل على الدارس أن يجتهد في تركية منهجه وتذكيته وتكثير أدواته وتنوعها ، وتنمية مهارته وتفعيله ، ثم يبحث عن مدخل جديد إلى هذا المعنى ، حينئذ سيحظى منه بعطايا لم يكن له منها شيء قبل .

وشأن المسلم المتأهل للتلقى عن الله ﷻ أنه يزداد رصيده من الحسنات ، وتتقدم خطاه في طريقه إلى الله - تعالى - كل يوم ، فقدراته اليوم خير من قدراته أمس ، وهو غداً خير منه اليوم ، وهكذا كلما مضى يوم كان إلى الله - تعالى - أقرب ، فكان اقتداره على أن يتلقى من هذه المعاني الإحسانية أقوى ، ولسان حاله يهتف ﴿ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً ﴾ (طه: ١١٤) ، فكيف إذا ما جمع إلى هذه المدارس والدربة الرواية ؟

ألا ترى أن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول : « إِذَا وَقَعْتُ فِي » آل حم « وَقَعْتُ فِي رَوْضَاتِ دِمْنَاتٍ أَتَأَنَّقُ فِيهِنَّ » (مسند ابن أبي شيبة : أثر رقم : ٣٠٢٨٥) أي أتبع حسنهن ، فقد كن يسمين العرائس ، ويسمين ديباج القرآن . وهذا يلحظ قولهم « لا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه » وهو بلا ريب وجه من وجوه إعجازه ، وإن لم يقع به التحدى عدلاً وفضلاً ..

و«المعاني الإحسانية» هي ولائد المعاني الجمهوريّة ، فليس ثم معنى إحساني غير خارج من رحم «المعنى الجمهوري» ، فكل ما يسميه أهل العلم بالبيان «معنى المعنى» وإن توالى هو من «المعاني الإحسانية» ، وقد يكون بين المعنيين : «المعنى الإحساني» و«المعنى الجمهوري» وسائط متعددة بعضها جلي وبعضها خفي ، لكن سلسلة النسب وثيقة ، وإن كانت جدّ مديدة . فمن عوامل علو شأن «المعنى الإحساني» وثاقه نسبه بـ«المعنى الجمهوري» ،

ثم إذا ما امتدت حلقات النسب ولطفت العلاقة كانت الأفئدة إليه أشد تشوقاً .
وتلك فطرة في النفس الإنسانية ، هي أرغبُ في ما بعدَ عنها تناوله ، وتفاضلَ
العباد في تحصيله .

و «المعاني الإحسانية» ليست من قبيل ما يُسمى بـ «المعنى الباطني» ، أو المعنى
الإشاري بمفهومه عند بعض أهل النظر إن قلنا هو معنى باطني ، فتلك نسبة
إلى باطن البيان ، أما غيره فهو باطني لأنه خرج من بطن قائله لا من بطن
البيان نفسه ، فهو من سبيل «التقويل» لا من سبيل «التأويل» ، والعلاقة بينهما
هي العلاقة بين الحق : «التأويل القويم» والباطل : «التقويل الأثيم» .

* * *

من حديث القرآن عن القرآن :

كان من فضل الله - تعالى - أن أبان لنا عن شأن القرآن وفاعليته في القلب
السليم المعافى من داء الشبهات والعصية الحمقاء ، والتقليد الأعمى ، وكان
ممن قاله ﷺ قوله : ﴿ اللَّهُ تَزَلَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَبِهًا مَثَانِي تَقْشَعِرُّ مِنْهُ
جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُدَىٰ
اللَّهُ يَهْدِي بِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ (الزمر: ٢٣) .

من قبل أن نسعى إلى أن نقيم معتكفين قليلاً في محراب هذه الآية التي
يعربُ لنا فيها الحق عن شأن كتابه نستحضر في أفئدتنا سباقها ، يقول الله
- تعالى - : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنْبُوعٌ فِي الْأَرْضِ
ثُمَّ يُخْرِجُ بِمِ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيَجُ فَتَرَهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطْبًا إِنَّ
فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرًا لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿٥٠﴾ أَلَمْ يَشْرَحْ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ
نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِمَةِ قُلُوبُهُمْ مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾

(الزمر: ٢١-٢٢) .

في القرن بين الإنزالين : إنزال الماء من السماء ، وإنزال القرآن ، وبيان حال الأرض وحال العباد في التلقي والتأثر ، ما يعين على حسن فقه حديث الله عن كتابه .

يقول الله - تعالى - : ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (٢٣) وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٢٤) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿

(البقرة: ٢٢-٢٤) .

والقرن بين الإنزالين ذو دلالة لفت إليها أبو الحسن الحرالي (ت: ٦٣٨هـ) ، قائلاً : « اتسقت آية تنزيل الوحي بآية إنزال الرزق لما كان نزول ما نزل على الرسول المخصص بذلك ينبغي اعتباره بمقابلة نزول الرزق ، لأنهما رزقان : أحدهما : ظاهرٌ يعم الكافر في نزوله .

والآخر : وهو الوحي رزق باطن يخص الخاصة بنزوله ، ويتعين له أيهم أتمهم فطرةً وأكملهم ذاتاً .

ولم يصلح أن يعمّ بنزول هذا الرزق الباطن كعموم الظاهر ، فتبطل حكمة الاختصاص في الرزقين ، فإن نازعهم ريب في الاختصاص فيفرضون أنه عام فيحاولون معارضته ، وكما أنهم يشهدون بإمكانهم من الحسن عند محاولته عمومه ، فكذلك يجب أن يشهدوا بعجزهم عن سورة من مثله تحقق اختصاص من نزل عليه به » (١) .

(١) كتاب تراث أبي الحسن الحرالي المراكشي في التفسير ، ص ١٧٠ .

وحاجة العباد إلى القرآن أعظم من حاجتهم إلى الماء ، ففي الماء حياة أجسادهم ، إن مرضت فلا كبير مضرة ، وفي القرآن حياة قلوبهم إن مرضت فلا خير في شيء بعد .

والأجساد أصبر على الماء من القلوب على القرآن ، فإن القرآن للقلوب روحها .

وكما أن العباد لا يجترئ أحدٌ على أن يدعي أنه منزلٌ من السماء ماءً ، فإنه لا سبيل إلى أن يجترئ أحدٌ أن يقول إنه منزلٌ من السماء قرآنًا .

وإذا ما كان أثر الماء في الأرض ظاهرًا لا يدافع ، ولا يتوقف في أن من الأرض ما لا ينفعه الماء ، فكذلك القرآن أثره في القلوب النقية لا يدافع ، ولا يتوقف في أن من القلوب ما لا ينفعه شيء من القرآن فهو عليهم عَمَى .

في قوله ﷺ : ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ ﴾ (الزمر: ٢٣) الآية خمسة محاور حرى التلبث استبصاراً لبعض ما فيها :

« اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ .

« كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِي .

« نَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ .

« ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ .

« يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضِلِلْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ .

المحور الأول :

قوله تعالى : ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ ﴾ .

أول ما يلقاك من عطائها استهلال الآية باسم الجلالة (الله) ، وهو الاسم الجامع كل ما في أسمائه الحسنى التي علمها أحد من العالمين أو استأثر الله

- تعالى - بعلمها ، فشأن القلوب المعافاة من داء الغفلة وما فوقها أنها إذا ما سمعت اسم الجلالة مستفتحاً به ، فإنها تدرك أن ما هو مخبرٌ به عن اسم الجلالة قائمٌ فيه كل معاني أسماء الله الحسنى ما علمنا منها وما لم نعلم مما يهدي إلى خصوصية ذلك المخبر به عن اسم الجلالة ، فإن كل خبر يأخذ من خصائص الاسم المخبر به عنه ، فقوله تعالى ﴿الرَّحْمَنُ﴾ عِلْمُ الْقُرْآنِ ﴿ (الرحمن: ١-٢) غيره لو قيل في غير القرآن : الرَّحِيمُ عِلْمُ الْقُرْآنِ أو العليم عِلْمُ الْقُرْآنِ ، فإن لمواقع أسماء الله الحسنى من الفقه ما لا يطيقه إلا الصِّفوة .

ومن شأنها أيضاً أنها إذا ما سمعته مستفتحاً به انصرفت عن كل ما يمكن أن يشغلها ، لتحقيق كمال استقبال ذلك اسم الجلالة وماتعلق به ، تهياً لتلقي فيوضات من عطاء ما سيخبر به عنه ، فالعظيم لا يمكن أن يخبر عنه في البيان البشري إلا بما هو عظيمٌ ، فكيف بالأمر في بيان الوحي ؟ هو جَلَّالٌ لا يورد الإعراب باسم الجلالة إلا في مقامات تنبئ عن أمر جدّ عظيم مستقضى مستجمع معاني أسمائه الحسنى ؛ لذا كان من الحسن أن يفقه المسلم حكمة استفتاح ترتيله كتاب الله جَلَّالاً بهذين الاستفتاحين : «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم» .

الأمر بهذا الاستفتاح فيه دلالة على أن الشيطان متربص بمن قام إلى ذلك الترتيل ، وهو لا يفعل ذلك إلا إذا علم عظيم أثر ذلك الفعل في مسير العبد إلى ربه ﷻ ، فكلما كان الفعل جليلاً الأثر كلما كان اجتهاد الشيطان في المحاجزة عنه فنياً ، وهذا إن أحسن استحضاره يجعل المرء عليماً بعظيم قدر ما هو قائم إليه ، فلا يشغله عنه ما دونه ، وكل شأن من شؤون العالمين دونه . إن الشيطان المنبئ عنه الله ﷻ أنه :

﴿ قَالَ فِيمَا أُغْوِيَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ ثُمَّ لَا يَتَنَبَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا يَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴿ (الأعراف: ١٦-١٧) .

﴿ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٢﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴾

(ص: ٨٢-٨٣) .

يستفرغ كلَّ جهده وإمكاناته ليصرفنا عن الترتيل ، فإن لم يستطع صرفنا عن الترتيل صرفنا عمَّا يحقق له فيضًا من عطايا الترتيل المستزلة بحسن التدبر ، ليبقينا على الأقل في المقام الأدنى حيثُ الحسنة بعشر أمثالها .

وكان من كَمِيل جمال الربوبية للمرتل أن أعرب الله ﷻ عن ذلك العدو المتربص القاعد لنا صراط الله المستقيم باسم « الشَّيْطَان » ليستحضر في أفئدتنا تهالكه ، فهو « شيطان » من الشيط ، أي الاحتراق من غضب الله - تعالى - أو من الشَّطْن ، أي البعد عن رحمة الله - تعالى - وعونه ، فكأنَّ الله ﷻ يقول لي استعذ بي منه ، فإنه شاطنٌ عن رحمتي أو شاطئٌ بغضبي - أو هما معًا على القول بأنَّ كلمة « شيطان » من قبيل « النَّحْت » : منحوت من « شطن » وشاط « أيُّ لَمَّا شطن عن طاعة الله - تعالى - شاط واحترق بغضبه ، فجمع اسمه بين قميص فعله وويل عقوبته عليه ، ثم نعتَه بأنَّه « رَجِيمٌ » والرَّجْم « رمي الشيء بالاعتماد من غير آلة مهيأة للإصابة كالقوس ، فإنها للرَّمي لا للرَّجم »^(١) .

وهو من أذل العقوبة ، وقد جعله الله ﷻ للزَّاني المحصن لعظيم ما اقترف ، فكان في هذا الاستهلال ما يهدي العبدَ إلى أنْ في إقباله على ترتيل القرآن حقَّ ترتيله فنوتًا وتدبرًا ما يستفردوه المبين في عداوته ، ممَّا يجعله يستجمع كلَّ إمكاناته ، ليبطلَ عليه عمله ؛ لما لهذا العمل : « التَّرتيل » من عظيم النفع وجميله وكَميله ، ولو أننا فقهنا هذا كما فقه « الشَّيْطَان » لما صرفنا عن هذا الفعل صارفٌ من الدنيا .

(١) نظم الدرر ٣٣/١١ .

ويأتي قوله : « بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ » هادياً لنا أَنَّ ما نحنُ مقبلون عليه من ترتيل هذا الكتاب ترتيلاً يليق به خطاباً من ربنا - تعالى - لنا لا سبيل إلا أن يكون باسم الله ﷻ ، فهو وحده المستحق بأن يبتدأ باسمه ، ويستعان بذكره في مفتاح كل أمر ، ولا سيما ترتيل كتابه .

وكان في هذا أَنَّ هذا الكتاب لا سبيلَ لك أن تقومَ ببعضِ حقِّه إلا إذا ابتدأت ترتيله بذكر اسم منزله وحافظه ؛ ليكونَ لك من الاستفتاح بذكر اسمه ما يجعلك أهلاً لأن تُعان على حسن ترتيله وتلقيه .

وفي هذا من جليل عطاء رحيمته ما فيه ، حيث دلنا على ما يحقق لنا ما يعيننا على القيام بهذا القول الثقيل في قدره ﴿ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً ﴾ ① إنا سنُلقي عليك قولاً ثقيلاً ﴾ (الزمل: ٤-٥) فلهذا التقديم بالاستعاذة ، والبسملة من التهيئة أولاً والتشوف ثانياً للقلوب لتلقي فيوضات عطاء البيان ما يجعل لهذه العطاءات من التمكن والتوطن في الأفتدة ، ثم فاعليتها فيها ، وفي هذا من الرحيمية وجمال الربوبية ما فيه .

وفي بناء الجملة : ﴿ اللَّهُ تَزَلَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ ﴾ (الزمر: ٢٣) على التقديم تقريرٌ هذا النبأ العظيم في القلوب ؛ لتقبل على هذا الحديث إقبالاً مستحضرًا ثلاثة أشياء كلية :

● مُستحضرة جلال هذا الحديث وجماله :

جلاله لتحقيقِ صِدقِ العهد في ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ (الفاتحة: ٥) .

وجماله لتحقيقِ صِدقِ العهد في ﴿ وَإِيَّاكَ كَسْتَعِينُ ﴾ (الفاتحة: ٥) فتكون ممن قال فيه الله ﷻ ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ﴾

(الأحزاب: ٢٣) .

وكلُّ مَعْنَى يَرِدُ إِلَى الْقَلْبِ عِنْدَ سَمَاعِ جَمَلَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَمَا فَوْقَهَا فِي سِيَاقِهَا لَا يَحَقُّ فِي الْقَلْبِ هَذَا الْجَلَالَ وَهَذَا الْجَمَالَ مَا هُوَ بِمَعْنَى قُرْآنِي؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى الْقُرْآنِي مَعْنَى مَزَاجِهِ «جَلَالَ الْإِلَهِيَّةِ» وَ«جَمَالَ الرَّبُّوبِيَّةِ»، فَإِذَا خَلَا مَا وَرَدَ عَلَى الْقَلْبِ عِنْدَ سَمَاعِ شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ مِنْ هَذَيْنِ، فَمَا ذَلِكَ الَّذِي وَفَدَ إِلَى الْقَلْبِ بِمَعْنَى قُرْآنِي فِي شَيْءٍ الْبَتَّةَ .

● وَمُسْتَحْضِرَةٌ أَنَّ هَذَا الْمُنْزَلَ لَا يُمَكِّنُ أَنْ يَكُونَ كَمَثَلِهِ حَدِيثٌ؛ لِأَنَّ الَّذِي نَزَلَهُ جَلٌّ جَلَالُهُ هُوَ الَّذِي لَيْسَ كَمَثَلِهِ شَيْءٌ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفْوًا أَحَدٌ، فَكَذَلِكَ حَدِيثُهُ لَيْسَ كَمَثَلِهِ حَدِيثٌ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفْوًا حَدِيثٌ فِي كُلِّ شَأْنٍ مِنْ شُؤُونِهِ، وَمِنْهَا شَأْنُ تَنَاسُبِ مَعَانِيهِ وَصُورِهَا، وَتَنَاسُبِهِ مَعَ شَأْنِ مُنْزَلِهِ ﷻ، وَتَنَاسُبِهِ مَعَ شَأْنِ مَنْ نَزَلَ إِلَيْهِمْ، وَتَنَاسُبِهِ مَعَ شَأْنِ مَا نَزَلَ لِتَحْقِيقِهِ مِنَ الْبَيَانِ وَالْهَدْيِ الْمَوْعِظَةِ وَالذِّكْرِ وَالرَّحْمَةِ وَالْبُشْرَى وَالشَّفَاءَ .

● وَمُسْتَحْضِرَةٌ أَنَّ الَّذِي نَزَلَهُ وَحْيًا عَلَى رَسُولِهِ ﷺ : ﴿وَأَنَّهُ لَآتِيهِ رَبِّي بِالْغَايِبِينَ﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ﴾ بِلِسَانِ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿وَأَنَّهُ لَإِيَّ زُبُرِ الْأَوَّلِينَ﴾ (الشعراء: ١٩٢-١٩٦) . هُوَ الَّذِي يَنْزِلُهُ فَهْمًا فِي قَلْبِ مَنْ كَانَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَسْوَةٌ وَإِمَامًا، وَكَانَ أَيْضًا مَلِيكًا لِمَقْتَضِيَّاتِ التَّلَقِّيِّ وَالْفَهْمِ، وَمِنْ أَهْمِّهَا طَهَارَةُ الْوَعَاءِ «الْقَلْبِ» وَعَمِقُهُ وَرَحَابَتُهُ وَصَدْقُ الْعَزْمِ وَفَتْوَتُهُ، وَصَفَاءُ الْقَصْدِ .

وَيَأْتِي الْخَبَرُ عَنْ اسْمِ الْجَلَالَةِ : ﴿تَزَلْ أَحْسَنَ الْحَكَايِشِ﴾ (الزمر: ٢٣) هَذِهِ الْجَمَلَةُ الْفَعْلِيَّةُ الْمَاضِيَّةُ الْحَامِلَةُ الْيَقِينَ بِالْحَدِثِ عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي ذَكَرَ بِهَا : (نَزَلَ) وَفِي التَّنْزِيلِ مَعْنَى عُلُوِّ الْمَصْدَرِ، وَمَعْنَى التَّيْسِيرِ، وَلَوْلَا ذَلِكَ مَا أَطَاقَ أَحَدٌ قِرَاءَتَهُ، فَكَيْفَ بِفَقْهِهِ .

﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ﴾ (القمر: ١٧) .

ولم يَلَفِتِ البيان إلى تعيين من نزل عليه وإليه ، فالسياق ليس لذلك :
السياق لتبيين شأن الفعل وما وقع عليه المنزل : ﴿ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ ﴾ وأثره في
من يحسن تلقّيه .

وفي إشعار هذا ما يملأ القلب بجلال من أنزل عليه ما نعت بأنه ﴿ أَحْسَنَ
الْحَدِيثِ ﴾ ، أيمن أن ينزل الله ﷻ أحسن الحديث على من ليس هو أحسن
من نزل عليه ؟

وفيه أيضاً إشعارٌ بجلال المغزى والمقصد من التنزيل :
أيمن أن يكون تنزيل الله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - ما نعته بأنه أحسن الحديث
إلا لمقصد هو أعظم وأجل المقاصد . ؟

وفيه أيضاً شعاراً أيضاً برفعة مكان من نزل أحسن الحديث من أجلهم :
أيمن أن ينزل الله ﷻ أحسن الحديث من أجل قوم ليسوا عنده بمنزل يليق
بأن ينزل إليهم ومن أجلهم أحسن الحديث ؟

إنّ من سنن الأكارم في هذه الحياة أنّهم لا يقدمون أحسن ما لديهم إلا لمن
كان ذا منزل كريم عندهم « أَنْزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ » (سنن أبي داود : الأدب) .

كذلك يطوي قوله تعالى : ﴿ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ ﴾ أموراً :

يطوي إنباءً عن منزل من أنزل عليه ذلك المنزل .

ويطوي إنباءً عن منزل المقصد الذي نزل لتجقيقه .

ويطوي إنباءً عن منزل من أنزل من أجلهم أحسن الحديث ، ممّا يهديك
إلى أن قوله تعالى : ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ ﴾ (الزمر: ٢٣) من جوامع الكلم ،
فمن شاء أن يَقَوْمَ ليحيط بتفصيل مجملها ضاقَ عليه زمانه وجهده وعلمه ،

فكان له من حاله هذا يقينٌ قطعيٌّ عجزه عن تفصيل مجمل جملةٍ من آيةٍ ، فأنى له أن يأتي بها من عند نفسه ؟!!!

وفي الإعرابِ عن القرآن بأنه (الحديث) وأنه أحسنه دون أن يقول : أحسن الكتاب ، أو أحسن الذكر ، أو أحسن البيان ، أو الهدى ... لفت إلى أمورٍ منها :
= أنه يتجدد نزوله على رسول الله ﷺ ليثبت به فؤاده من جهة ، وليقع الدواء على الداء ، فيكون أنجع .

وهذا يتناسبُ مع الإعراب بقوله (نزل) الدال على التَّجسيم دون (أنزل) ، وهذا بابٌ عريضٌ من أبواب تناسب بلاغة القرآن .

إن الالتفات إلى قوله ﷺ : ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً ﴾ (الفرقان: ٣٢) ليفتح لنا مجالاً بكرةً من مجالات البحث العلمي في بلاغة التناسب القرآني ، حرى بنا أن نقوم له للوفاء بعض حقّه من تجلية منهاج تثبيت الفؤاد من خلال تتابع نزول ما ينزل منه ، وعلاقته بما يجري في حركة الحياة عصر النزول ، ومدى الاستفادة من ذلك فيما يتشابه معه من حركة الحياة في عصر التلقي في كل عصر ومصر ، فالقرآن كما أنه صالح لكل زمان ومكان ، هو في الحقيقة العظمى مُصلحُ شؤون كل زمان ومكان وإنسان .

اللفت إلى ما يتحقق من التحديث به ، والمُشافهة ، فهذه المُشافهة « الترتيل » والإصغاء إليها ، تحمّل إلى القلب العقول الفهوم من لطائف المعاني الإحسانية ما لا يمكنُ حسنُ تلقّيها من غير الإصغاء ، فالاستماعُ إليه رافدٌ لبعض من معانيه الإحسانية لا يتيسرُ تحصيلها من مسالك التلقي الآخر^(١) .

(١) ينظر : الحضارة العربية . جاك ريسلر ، ص ٣٨ تعريب : خليل أحمد خليل . منشورات عويدات . بيروت ، باريس . ط . الأولى ، ١٩٩٣ م .

« فَأَتَى أَحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي » . (متفق عليه)

« يَا أَبَا مُوسَى لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ » (متفق عليه)

« لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ » (البخاري : التوحيد)

« مَا أَذِنَ اللَّهُ لشيءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ حَسَنَ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ » .

(متفق عليه)

« زَيَّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ » (سنن أبي داود: كتاب الوتر)

وفي التنزيل وفق ما يقتضيه الحال عونٌ على حسنِ الفهم لما هو مكنونٌ فيه من معاني الهدى ، ذلك أن البيان إذا نزل حال قيام ما جاء هدى فيه ، ينير السبيل القلب ليُبصر ما فيه من الدقائق واللطائف التي لا تنتهي ، فنزول الدواء عند حضور الداء من عظيم الحكمة .

وقد لفت أبو الحسن الحرالي (ت : ٦٣٨هـ) إلى ذلك ، ففسر « التنزيل » بأنه : « التَّقْرِيبُ لِلْفَهْمِ بِتَفْصِيلٍ وَتَرْجُمَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ » ^(١) .

وهذا ملحظٌ لطيفٌ من « الحرالي » كأنه يستحضر معنى التنزيل في القلوب ، فهو لها غيثٌ ، وهي له الأرض النقية الخصبة ..

وهو رجلٌ له في تحرير دلالات الكلم القرآنية مشربٌ لطيف طريف ، يحسن بك أن تكون لك به عناية فاقهة .

وفيه لفتٌ أيضاً إلى أن هذا المنزل يحدث في كل مرة يمس القلب صقلا ، كما يقول المهامي في « تبصير الرحمن » .

== وينظر معه كتاب « محاولة في أصل اللغات » ص ٧١ . جان جاك روسو ، ترجمة : محمد محبوب ، تقديم : عبد السلام المسدي . ط . دار الشؤون الثقافية العامة (آفاق عربية) بغداد - الدار التونسية للنشر .

(١) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ١٦١/١ .

وفي إضافة الصِّفَةِ «أحسن» إلى الموصوف «الحديث» العدول عن نحو :
 «نزل الحديث الأحسن» لفتّ إلى قيمة الصِّفَةِ وأنها بالغة الكمال والتمكن في
 الموصوف ، وتمكّنه فيها ، فإضافة الصِّفَةِ إلى الموصوف مشعرة بتمكّن الصِّفَةِ
 في الموصوف ، وتمكّن الموصوف في الصِّفَةِ .

وإطلاق قوله : ﴿ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ ﴾ هادٍ إلى شمول الأحسنية جميع أمره ،
 فما من أمر له علاقة بالبيان إلا كان هذا الحديث أحسنه ، أي بالغ الكمال في
 حسنه ، فليس فوق حسنه حسنٌ في كتاب من عند غير الله - تعالى - ، ولا في
 كتاب من عنده ، فما من جهة من الجهات ومنها جهة بلاغة تناسبه إلا هو
 كاملٌ في حسنها .

والبحث عن معالم هذا الحسن وملامحه هو طلبة العقل البلاغي ومأمّنه
 الأنفس ، ومَحَجّه الأقدس .

وهو لا يكون «أحسن الحسن» إلا إذا كان الكميل الجليل الجميل في
 تناسب آياته وسوره وترتيبها على نهجٍ بديع منيع عزيزٍ عليّ حكيم .
 وقوله تعالى : (أحسن) لا يفهم منه المفاضلة ، بل يفهم منه الكمال في
 الصِّفَةِ ، كالتّي في قوله تعالى جلّه : ﴿ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا
 وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴾ (الفرقان: ٢٤) .

لا يستقيم البتّة أن يقال إنَّ قوله ﷺ : (أحسن) هنا للمفاضلة ؛ لأنَّ
 المفاضلة تقتضي أن يكون في المقابل حسنٌ دون هذا الحسن ، وهذا لا يكون ؛
 لأنَّ المقابل هو «النار» ، وهي الخلاء من الحُسْنِ كلّهُ . فكذلك قوله تعالى :
 ﴿ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ ﴾ لا يفهم منه أنَّ غيره من الكتب حسن ، غير أنَّ حسنه من
 دون حسن القرآن ، فليس لهذا يساق الكلام سوقاً أصلياً ولا سوقاً تبعياً ، ومن
 ثمَّ وجَبَ أن يكون قوله تعالى جلّه (أحسن) مفهوماً معنًى «كامل الحسن» ،

وليس ثمَّ حُسْنٌ إِلَّا وَهُوَ مُسْتَوٍ عَلَيْهِ كُلُّهُ ، ولو اجتمع أهلُ السموات والأرضين مِنَ الْعَالَمِينَ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِحُسْنٍ فِي أَيِّ بَيَانٍ لَيْسَ الْقُرْآنُ مُسْتَوٍ عَلَى كَمَالِ هَذَا الْحُسْنِ لَمَا اسْتَطَاعُوا إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا .

وهذا وَجْهٌ مِنْ وَجُوهِ إعْجَازِ بِلَاغَتِهِ ، وَهُوَ يُلْحِظُ قَوْلَهُ تَعَالَى فِي فَاتِحَةِ سُورَةِ «البقرة» : ﴿ ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴾ (البقرة: ٢) .

وَالَّذِي أَعْرَبَ بِقَوْلِهِ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ بِأَنَّهُ (أَحْسَنُ) هُوَ اللَّهُ - تَعَالَى - الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ، وَمَا أَعْرَبَ اللَّهُ ﷻ عَنْهُ بِذَلِكَ لِأَبَدٍ أَنْ يَكُونَ لَيْسَ مِنْ فَوْقِهِ حُسْنٌ لِأَنَّهُ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ مِنْ جِهَةٍ ، وَلِأَنَّ هَذَا الَّذِي نَعْتُهُ بِأَنَّهُ أَحْسَنُ الْحَدِيثِ إِنَّمَا هُوَ حَدِيثُهُ ، وَقِيَمَةُ الْحُكْمِ وَالنَّعْتِ يَسْتَمْدَانِ قَدْرَهُمَا مِنْ قَدَرِ شَأْنِ الْقَائِلِ بِهِمَا ، وَكُلَّ ذَلِكَ عَوَامِلٌ مِنْ عَوَامِلِ تَقْرِيرِ كَمَالِ هَذَا النَّعْتِ فِي الْمَنْعُوتِ ، وَكَمَالِ الْمَنْعُوتِ فِي نَعْتِهِ ، فَهُوَ حَدِيثٌ كَمِيلٌ فِي جَمِيعِ أَمْرِهِ .

وَكُلَّ حَدِيثٍ فِي الْقُرْآنِ عَنْهُ إِنَّمَا هُوَ ذُو نَسَبٍ عَرِيقٍ وَثِيقٍ بِفَاتِحَةِ سُورَةِ «البقرة» ، وَلَا يَكَادُ يَخْرُجُ حَدِيثُ الْقُرْآنِ عَنِ الْقُرْآنِ فِي أَيِّ سُورَةٍ مِنْ سُورِهِ عَنْ هَذَا الْمَفْتَحِ ، فَهَذِهِ الْآيَةُ الثَّانِيَّةُ مِنْ سُورَةِ «البقرة» إِنَّمَا هِيَ أُمُّ الْآيَاتِ فِي الْقُرْآنِ الْمُنْبَثَةِ عَنْ شَأْنِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ ، وَهِيَ أُمُّ الْأَحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ الْمُتَحَدِّثَةِ فِي شَأْنِ الْقُرْآنِ ، وَلَوْ اسْتَجْمَعْنَا ، وَكَشَفْنَا عَنْ مَسَارِبِ كُلِّ آيَةٍ وَامْتَدَادِهَا إِلَى فَاتِحَةِ سُورَةِ «البقرة» وَمِنْهَااجِ التَّصْرِيفِ الْبَيَانِيَّ ، وَمَا تَلَاَقَتْ عَلَيْهِ الْآيَاتُ ، وَمَا كَانَ لِكُلِّ مِنَ الْفَضِيلَةِ الْحَامِلَةِ زَادًا مِنَ الْهُدَى اخْتَصَتْ بِهِ نَوْعًا أَوْ كَيْفًا أَوْ مَقْدَارًا لَكَانَ هَذَا مِنْ جَلِيلِ النَّصِيحِ لِكِتَابِ اللَّهِ ﷻ وَلِلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، وَهُوَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ بِلَاغَةٍ تَنَاسِيهِ مَتَرَا حَبٌّ لَا يَحَاطُ بِهِ .

وَلَمَّا كَانَ هَذَا كَانَ كُلُّ مَنْ تَبَصَّرَ هَذِهِ الْجُمْلَةَ اهْتَدَى إِلَى أَنَّ مِنْ مَعَالِمِ أَحْسَنِيَّتِهِ كَمَالُ بِلَاغَةٍ تَنَاسِيهِ ، مِمَّا يَسْتَوْجِبُ الْقِيَامَ بِحَقِّهِ فِي الْبَحْثِ الْعِلْمِيِّ عَنْ

معالمها وملازمها ، وصورها ، وما يتوافد على القلب الفهيم من إحسان التَّبَصُّر والتَّدبُّر فيها .

والمحور الثاني : كِتَاباً مُتَشَابِهاً مُثْنِي

أَعْرَبَ عَنْهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : (كِتَاباً) بدلاً من قوله تعالى : ﴿ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ ﴾ وهو يستحضر في وعينا قوله في أول سورة « البقرة » : ﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ ﴾ وكأني بقوله : ﴿ أَحْسَنَ ﴾ من بحرِ قوله ﴿ ذَلِكَ ﴾ لما في كلٍّ من الإِبلاغ في الإعراب عن كمال المتحدث عنه .

و« الكتاب » واحدٌ من أسماء ما نزلَه اللهُ ﷻ على رسوله ﷺ ، وهي أسماءٌ متنوعةٌ غير متطابقة مدلولاً ، وإن كان المسمي بها واحداً ، فالتنوع في الصفة لا في الموصوف ، فكل صفة تشير إلى أمرٍ جليلٍ فيه ، فإذا استجمعت أسماءُه وصفاته في البيان القرآني والبيان النبوي كنت قد استجمعت مداخل النظر في خصائص هذا الكتاب .

ولكل اسمٍ من أسمائه موضعه الذي لا يتأتى لأحد أن يُقيم قرينه موضعه ، فلكل اسمٍ من أسمائه مدلوله في سياقه ، مما يدفع مظنة التَّطابق ، إن كانت منقبة التَّقارب والتَّشاربِ جد فتيّة ويّنة .

وهذا بابٌ وإن بدا للناشئة أنه يمكن القيام به ، إلا أن الواقع يقضي بأن هذا يحتاج القائم إليه أن يكون ملك مهاراتٍ ، وقدرة فتيّة ، وصبرٍ جميلٍ وتلبّثٍ مكين ، ورغبة في الإحاطة والاستقراء ، وتبعية منابع الماء ، ومراقبة المعاني كيف تختلف وتتفق ، ومن أين تجتمع وتفترق ، وأدنى محاولة يدرك بها المرء صدق الذي قلت .

وكلمة « الكتاب » معربةٌ عن جمعيه معاني الهدى المتأخية الخارجة من بحرِ قوله تعالى : ﴿ إِلَيْكَ نَعْبُدُ وَإِلَيْكَ نَسْتَعِينُ ﴾ (الفاتحة: ٥) ؛ لأنَّ

«الكتب» ليس مطلقاً جمع ، بل هو جمعُ التَّظْيِيرِ إلى تظهيرِ بوصلة من جنسِه ، وبهذا يفارق معنى «قرآن» ، لأنَّ «القرآن» إن جعلناه من «القرن» أو «القرأ» ، فهو ضمُّ أشياء على سبيل الإحاطة ، والاستقراء . .

«الكتاب» منظورٌ فيه إلى تجانسِ المجموع .

و«القرآن» منظورٌ فيه إلى الجمع على سبيلِ الإحاطة ، فهو «كتاب» و«قرآن» .

والإعرابُ هنا بكلمة «كتاب» أنس بقوله بعده «متشابهها» لما قلته من أن «الكتب» جمع النظائر إلى بعضها بوصلةٍ من جنسها ، لا من غيرها ، وهذا هو جوهر معنى قوله : «متشابهها» فهذا آية من آيات تناسبِ كَلِمِهِ وتدايعها وتناديها ، وتلاحظها ، وهو مبدأٌ محيطٌ بكلِّ «القرآن» بدءاً من «الكلمة» في سياقها إلى «السورة» في سياقها .

وقوله : «متشابهها» يلفتنا إلى أمرٍ جليل : يلفتنا إلى الكلمِ النظائر في «القرآن» ، أي يلفتنا إلى أهمية أن نستجمع النظائر من المعاني وصورها ، بل والسياقات القريبة ، وأن ننظرَ في اقتضاء الغرضِ العامِّ لكلِّ في سياقِه ، وإلى استعمالِ بعضها مع بعضٍ ، وإلى موقعِ بعضها من بعضٍ ، وإلى توزعها على لأحبِ السياقِ القرآني الممتدِّ من أوَّلِ سورة «الفاتحة» إلى آخرِ سورة «الناس» وبمثل هذا يتبيَّن لك كيف أنَّ الغرضَ والمعنى الكليَّ والمغزى الذي يُساقُ له الكلامُ هو الذي يستدعي هذا المعنى في هذه الصورة على هذا النحو من الأداء ، دون ما يُشابهه ، أو يستدعي تكراره في صورةٍ أخرى أو تكريره معنى ومبنى ...

وهو في جمعه هذه المتوَعات المتآخيات يُقيم فيها ماءً واحداً يجري في جذرها وساقها وفروعها وأغصانها وأوراقها وأزهارها وثمارها ، فيكون لكلِّ سورةٍ ما يُميِّزها عن ما سواها من سائرِ سورِ القرآن ، وفيها ما يجمعها مع سائرِ سورِ القرآن .

وهو وجهٌ جَدُّ جليلٍ من وجوه إعجازِ بلاغة القرآن .

وقوله : ﴿ مَثَانِي ﴾ من وجوه معانيه أَنَّ معاني الهدى يشي تبينها مصرفة بيانها ، فترد في مواضع عدّة على نحو متناسبٍ مع سياقها ومقامها ، فهو أقرب إلى ما يعرف بالتصريف البياني للمعنى القرآني .

ومن وجوه معانيه اجتماع المتقابلات : الحسنات والسيئات والجنة والنار ، والمؤمنين والكافرين ، الدنيا والآخرة ...

يروى عن سفيان بن عيينة معنى قوله تَعَالَى : « مَثَابُهُا مَثَانِي » أَنَّ سياقات القرآن تارة تكون في معنى واحد ، فهذا من المتشابه ، وتارة تكون بذكر الشيء وضده ، كذكر المؤمنين ثم الكافرين ، وكصفة الجنة ، ثم صفة النار ، وما أشبه هذا ، فهذا من المثنائي^(١) .

هذه «المقابلة الموضوعية» أصلٌ رئيسٌ من أصول النظم القرآني ، يمثل ما يسمى بالإيقاع الموضوعي أو المعنوي ، ف«التقابل» يبرز ما في كلٍّ من المناقب والمثالب ، ﴿ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ﴾ (البلد: ١٠) ، فلا يكاد البيان القرآني يصور حال المؤمنين إلا ويصعبه بتصوير حال الكافرين ، ولا يذكر الدنيا إلا ويذكر الآخرة ، ولا يذكر الجنة إلا ويذكر النار ...

ودراسة هذه المتقابلات في سياقات سورها من جهة ، ومناظرتها بموقعها في سياق سورة أخرى لتبين لنا بلاغة مناسبة كلٍّ في موقعه من حيث البسط والإيجاز ، ومن حيث التصريح والتلويح ، والتقديم والتأخير ..

وأنت تجد هذا على كلِّ مستويات البيان القرآني بدءاً من «الكلمة» إلى «السورة» .

(١) تفسير القرآن . ابن كثير (ت : ٧٧٤هـ) ٩٤/٧ تحقيق : سامي بن محمد سلامة . دار طيبة للنشر والتوزيع . ط . الثانية ، ١٤٢٠هـ .

ومن وجوه معنى قوله تعالى ﴿مَثَانِي﴾ ما لفت إليه أبو الحسن الحرالي في «الباب الثاني» من رسالة «مفتاح الباب المقفل في فهم الكتاب المنزل» وعنوان الباب : «في جمع القرآن لنبأ الإفصاح والإفهام» يقول : «اعلم أن الله تعالى أنزل القرآن مثاني ، بين إجمال وتفصيل ، وبين إفصاح وإفهام : يفهم نبؤه عنه تعالى إفصاحاً نبأه عن عبده إفهاماً ، لمقابلة ما بين العبد والرب .

وفهم نبؤه عن عبده إفصاحاً نبأه عنه تعالى إفهاماً . وكذلك فيما بين دنيا العبد العاجلة ، والأخرى الآجلة . وكذلك فيما بين هداه وإضلاله ، وفتنته ورحمته ، وبين كل متقابلين من خلقه وأمره .

وكذلك فيما بين آيات الاعتبار من أمر الخلق ، ومعتبراتها من أمر الحق . ولا يكاد هذا النحو من البيان يقع شيء منه في بيان الخلق ولا بلاغتهم ، إلا نادراً ؛ لمقصد اللحن به ، والإلغاز بإفهامه ، فمتى أنبأ عنه تعالى ، أخذ الفاهم مقابل ما يتلو إفصاحاً في قلبه عن العبد مفهوماً ، فيملأ القرآن قلبه بإفهامه ، ويملاً سمعه بإفصاحه ، بإفهامه إسراره للقلوب الفهمة ، وإفصاحه لإعلانه للأسماع الواعية ، فيسمعه من ربه سرا وعلانية . وهذا من أجل قوانين فهمه وإحصاء علمه...»^(١) .

وهذا الذي جعله الحرالي معلماً على الطريق لو شئت أن تتيين مواقعته في سورة «البقرة» مثلاً لضاق عليك وقتك وجهدك وعلمك .

والحق أن باباً من أبواب رسالة «مفتاح الباب المقفل» للحرالي يصلح أن يكون مشروعاً علمياً يقوم له جمهرة من أهل العلم وطلبته ، وهو من المسكوت عنه أو المغفول أو المرغوب عنه إلى مكرور أو مجتر من القول .

(١) تراث أبي الحسن الحرالي المراكشي في التفسير . (م ، س) ، ص ٣٢ .

المحور الثالث :

﴿ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ (الزمر: ٢٣) .

هذا المحور يكشف عن البعد التأثيري لبلاغة القرآن الكريم الموصوف بالنعوت السابقة ، فكونه أحسن الحديث ، وكونه متشابهاً ، وكونه مثاني ، ومن قبل ذلك كونه أن الله ﷻ هو الذي نزل على عبده ورسوله سيدنا محمد - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - .

كل ذلك يؤدي إلى هذا الأثر البالغ في من يحسن تلقيه ، ويملك أدوات التلقي واستحقاقاته ﴿ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴾ (البقرة: ٢) .

وهذا التأثير المتمثل في اقشعرار جلود الذين يخشون ربهم ، ثم لين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله - تعالى - مبتدأ أمره الرهب والخشية المبنية على علم بمن يخشونه :

﴿ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (الحشر: ٢١) ^(١) .

(١) لعل هذه الآية حملت أبا سليمان حمد الخطابي (ت : ٣٨٨هـ) إلى ما ذهب إليه من أن « في إعجاز القرآن وجهاً آخر ذهب عنه الناس فلا يكاد يعرفه إلا الشاذ من أحادهم ، وذلك صنيعة بالقلوب وتأثيره في النفوس ، فإنك لا تسمع كلاماً غير القرآن منظوماً ولا منثوراً ، إذا قرع السمع خلص له إلى القلب من اللذة والحلاوة في حال ، ومن الروعة والمهابة في أخرى ما يخلص منه إليه ، تستبشر به النفوس وتشرح له الصدور ، حتى إذا أخذت حظها منه عادت مرتاعة قد عراها الوجيب والقلق ، وتغشاها الخوف والفرق ، تقشعر منه الجلود وتنزعج له القلوب ، يحول بين النفس وبين مضمراتها وعقائدها الراسخة فيها..... » .

(بيان إعجاز القرآن . ص ٧٠ تأليف : حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي (ت: ٣٨٨هـ) ، تحقيق : محمد خلف الله أحمد ، ومحمد زغلول سلام . دار المعارف بمصر . ط . الثالثة ١٩٧٦م ، مطبوع ضمن : ثلاث رسائل في إعجاز القرآن [سلسلة : ذخائر العرب (١٦)] .

ولم يعرب عن نفسه باسمه الأعظم ، فيقول : (يخشون الله) فكلّ يخشى ذا الجبروت ، وليس كلّ يخشى ذا الرّحموت إلا من أحسن الفهم . ومن ثمّ أعرب باسم (الرّب) إلماً إلى أنّها خشية ليس مبعثها الرّهب المحض ، بل مبعثها الحبّ والاستشراق إلى وصله وذكره ﴿ فَأَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ ﴾ (البقرة: ١٥٢) ^(١) .

هي خشية محبّ ، موقنٍ بعظيم فضل من يخشاه ، وأولى النّهي يخشون عقاب المحسن ، فأقلّ عقابه قطع وصله وإحسانه ، كما قيل ، وأول وصل المحبّ حبيبه في دنيا النّاس أن يذكره في قلبه أولاً ، ثمّ في لسانه ، فإذا غاب عند أحدهما كان ذلك عند المحبّين جدّاً أليماً .

ومن خاف من ربّه ، وهو متجلّ له بالجمال كان خوفه منه وهو متجلّ عليه بالجلال أولى وأشدّ ، فكان قوله تعالى : ﴿ تَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ﴾ (الملك: ١٢) متضمناً خشية الله تعالى متجليّاً بعزّته وسلطانه . وهذا مسلك من مسالك توكيد المعاني . وهو ممّا يعرف عند الأصوليين بـ «فحوى الخطاب» ^(٢) .

وهذا يبرز لك وجهاً من أنس الإعراب باسم (الرّب) في هذا الموضع ، وقد كثر في القرآن الإعراب باسم (الرّب) مع الخشية :

(١) هذه الآية يتّهب بها أهل الفهم عن الله - تعالى - أيما ابتهاج ، فليس هنالك مثوبة على ذكر العبد ربّه تعالى كمثّل هذه المثوبة (أذكركم) ، وهذا من فيض عطاءات اسمه (البرّ) الذي لم يرد في القرآن إلا مرّة واحدة ، وعلى لسان أهل الجنّة : ﴿ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ﴾ (الطور: ٢٨) .

(٢) فحوى الخطاب هو ما كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به .

ينظر : البحر المحيط في أصول الفقه . ٩٠/٣ تأليف : بدر الدين محمد بن بهادر ابن عبد الله الزركشي (ت: ٧٩٤هـ) تحقيق : محمد تامر . دار الكتب العلمية . بيروت .

﴿ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِمْ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ﴾ (الرعد: ٢١) .

﴿ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنْ السَّاعَةِ مُخْفِقُونَ ﴾

(الأنبياء: ٤٩) .

﴿ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ﴾ (فاطر: ١٨) .

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾ (المالك: ١٢) .

وكثر أيضاً الإعرابُ باسمِ الربِّ في مواقع التهديد والوعيد والإنذار ، مما يتوهم العَجَلُ أنَّ الإعرابَ باسمِ من الأسماء التي يتجلى فيها معنى الرَّهْبِ كالقهار والمنتقم ... ونحو ذلك ، هو الآنسُ في هذه المواقع من التناسب .

وكلمة ﴿ تَقْشَعِرُّ ﴾ من فرائد القرآن : لم ترد في غير هذا الموضع ، وهي كلمة مصورةٌ بمادتها وصورتها وصوتها الحدث الذي يكون من تلك الجلود الذي هو ثمرة حدث يكون من تلك الأفئدة ، فاقشعرار الجلد مجلًى ومشهد ما يكون في الفؤاد .

ابتدأ الإعرابُ عن تأثير أحسن الحديث بآياتِ الخشية ومعالمها ، وهو المناسب لتقديم قوله تعالى في سورة « أم الكتاب » : ﴿ وَإِلَيْكَ نَعْبُدُ ﴾ (الفاتحة: ٥) ، وهو أدخلُ في باب الخشية واستقبال جلالِ الإلهية ، ثمَّ أَرَدَهِ الإعرابُ عن تأثيره بالرجاء ﴿ تَلِينَ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ ، وهو المناسب لقوله تعالى : ﴿ وَإِلَيْكَ نَسْتَعِينُ ﴾ (الفاتحة: ٥) ، وهذا من بالغ الاستشراف إلى جليلِ نواله ، وهو لم يقل : تَلِينَ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ، بل قال : ﴿ تَلِينَ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ أي ساكنة إلى ذكر الله ﷻ ، أي ينتهي سكونها واطمئنانها إلى ذكر الله ﷻ ، فكانَ ذكر الله - تعالى - أي حضور جلاله وجماله في الأفئدة هو المآب والمآل والثوبة التي تهرع إليه

الأئدة السليمة ، فذلك كهفها امتثالا لقوله تعالى : ﴿ فَأُودِيَ إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرُ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِزْقًا ﴾ (الكهف: ١٦) .

فهذا أدخل في باب الرجاء واستقبال جمال الربوبية .

يقول الفخر الرازي (ت : ٦٠٦هـ) :

« السَّوَالُ الثَّانِي : كَيْفَ قَالَ : تَلِينَ جُلُودَهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَمَا الْوَجْهُ

فِي تَعْدِيهِ بِحَرْفِ إِلَى ؟

وَالْجَوَابُ : التَّقْدِيرُ تَلِينَ جُلُودَهُمْ وَقُلُوبُهُمْ حَالٌ وَصُولُهَا إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ وَهُوَ لَا يُحَسُّ بِالْإِدْرَاكِ .

السَّوَالُ الثَّلَاثُ : لِمَ قَالَ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ، وَلَمْ يَقُلْ إِلَى ذِكْرِ رَحْمَةِ اللَّهِ ؟

وَالْجَوَابُ : أَنَّ مَنْ أَحَبَّ اللَّهَ لِأَجْلِ رَحْمَتِهِ فَهُوَ مَا أَحَبَّ اللَّهَ ، وَإِنَّمَا أَحَبَّ شَيْئًا غَيْرَهُ ، وَأَمَّا مَنْ أَحَبَّ اللَّهَ لَا لِشَيْءٍ سِوَاهُ فَهَذَا هُوَ الْمُحِبُّ الْمُحِقُّ وَهُوَ الدَّرَجَةُ الْعَالِيَةُ ، فَلِهَذَا السَّبَبِ لَمْ يَقُلْ ثُمَّ تَلِينَ جُلُودَهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ رَحْمَةِ اللَّهِ ، بَلْ قَالَ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ^(١) . في قوله : « من أحب الله لأجل رحمته فهو ما أحب الله » نظرٌ ففيه غلوٌ ، فرحمته صفته ، والإيغال في مثل هذا مما أرغب عنه .

وتلحظ أنه تعالى طوى التصريح في جانب الخشية التصريح بالقلوب ، وَنَصَّ عَلَى الْجُلُودِ : ﴿ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ﴾ (الزمر: ٢٣) فلم يقل : « تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ وَقُلُوبُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ » ؛ ذلك أن اقشعرار الجلود لا يكون إلا إذا بلغت الخشية في القلب مبلغاً فتياً يتجلى أثره في الجلود ، فاقشعرار الجلود لازمٌ عن وجل القلوب الذي تلزمه قشعريرة في

(١) مفاتيح الغيب للرازي ٢٦/٤٤٧ ، ٤٤٨ .

الجلد غالباً ، فكانَ ذكره كنايةً عن ملزومه : (قشعريرة القلوب) ولم يسلك سبيل الكناية في باب «اللين» ، بل نصَّ على اللازم والملزوم معاً فقال : ﴿ثُمَّ تَلَيْنُ جُلُودَهُمْ وَقُلُوبَهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ لأن التصريح أسبق حضوراً ، وأنجع في أفئدة كثير من التلويع ، فالتلويع طعام النبلاء ، بينا الدهماء أرغب في التصريح ، فكان من قبيل البرِّ بعباده والرحمة بهم أن جاء في باب «الرجاء» بهما معاً ترغيباً لهم في الإقبال على ذكر الله - تعالى - ، وحضوره في الأفئدة ، ليكون لها من حضوره فيها ما يعصمها من أن تزيع ، ولها منه ما يذكّيها ويثورها ، فتنهض ، فإن أكثر القلوب إلى الجمال أذهب وفيه أرغب .

ألا ترى أنه من فيض اسمه البرِّ الرحيم استفتح أم القرآن بقوله سبحانه وتعالى : ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ① الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿ (الفاتحة: ٢-٣) فساقنا إليه بجمال ربوبيته ، وحذرنا من أن نفسق عن الفسطاط ، فقال : ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ (الفاتحة: ٤) .

ومن السنة البانية للقرآن أنه يذهب إلى الجمع بين الملزوم واللازم معاً تصريحاً ، ليقررهما معاً في الأفئدة على درجة سواء كما تراه في مثل قوله تعالى : ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ﴾ (البقرة: ١٨٥) ، وكان يمكن في غير القرآن أن يقال : ما يريد بكم إلا اليسر .

ويذهب الفخر الرازي إلى أنه قال في جانب الخوف قشعريرة الجلود فقط ، وفي جانب الرجاء لين الجلود والقلوب معاً ؛ لأن المكاشفة في مقام الرجاء أكمل منها في مقام الخوف ، لأن الخير مطلوب بالذات والشر مطلوب بالعرض ، ومحل المكاشفات هو القلوب والأرواح^(١) .

(١) ينظر : مفاتيح الغيب للرازي ٤٤٨/٢٦ .

ولك أن تذهب مع الطاهر ابن عاشور إلى أنه « إِنَّمَا جُمِعَ بَيْنَ الْجُلُودِ وَالْقُلُوبِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ثُمَّ تَلَيْنُ جُلُودَهُمْ وَقُلُوبَهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ، وَلَمْ يُكْتَفَ بِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ عَنِ الْآخِرِ كَمَا اكْتَفِيَ فِي قَوْلِهِ : تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ لِأَنَّ اقْشِعَارَ الْجُلُودِ حَالَةٌ طَارِئَةٌ عَلَيْهَا لَا يَكُونُ إِلَّا مِنْ وَجَلِ الْقُلُوبِ وَرَوْعَتِهَا فَكُنِيَ بِهِ عَنْ تِلْكَ الرُّوعَةِ .

وَأَمَّا لَيْنُ الْجُلُودِ عَقِبَ تِلْكَ الْقَشْعِيرَةِ فَهُوَ رُجُوعُ الْجُلُودِ إِلَى حَالَتِهَا السَّابِقَةِ قَبْلَ اقْشِعَارِهَا ، وَذَلِكَ قَدْ يَحْصُلُ عَنْ تَنَاسٍ أَوْ تَشَاغُلٍ بَعْدَ تِلْكَ الرُّوعَةِ ، فَعُطِفَ عَلَيْهِ لَيْنُ الْقُلُوبِ لِيُعْلَمَ أَنَّهُ لَيْنٌ خَاصٌّ نَاشِئٌ عَنِ اطْمِئْنَانِ الْقُلُوبِ بِالذِّكْرِ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴾ (الرعد: ٢٨) ، وَلَيْسَ مُجَرَّدُ رُجُوعِ الْجُلُودِ إِلَى حَالَتِهَا الَّتِي كَانَتْ قَبْلَ الْقَشْعِيرَةِ . وَلَمْ يُكْتَفَ بِذِكْرِ لَيْنِ الْقُلُوبِ عَنْ لَيْنِ الْجُلُودِ لِأَنَّهُ قَصِيدٌ أَنَّ لَيْنَ الْقُلُوبِ أَفْعَمُهَا حَتَّى ظَهَرَ أَثَرُهُ عَلَى ظَاهِرِ الْجُلُودِ ^(١) .

وقدّم القول في « الاقشعرار » على « اللين » ، لأنه الأولي بالعبد في مسيره في الدنيا ، وليناظر تقديم « العبادة » على « الاستعانة » في سورة « الفاتحة » فهذا تناظر في الأسلوب .

المحور الرابع : ﴿ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ ﴾ (الأنعام: ٨٨)

حين يلقي القلبُ سَمْعَهُ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ ﴾ بما جاء عليه الجملة من إعراب باسم الإشارة (ذلك) ، والإخبار بالمصدر (هدى) وإضافته إلى اسم الجلالة (الله) الجامع لكلّ أسمائه الحسنی ما عَلِمْنَا مِنْهَا وما لم نَعْلَمْ ، حين يُلْقِي القلبُ السَّمْعَ إِلَى هذا البيان عن ما نَزَلَهُ اللهُ - سُبْحَانَهُ

(١) التحرير والتتوير . ٣٩٠/٢٣ تأليف : محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (ت : ١٣٩٣هـ) الدار التونسية للنشر - تونس ، ١٩٨٤ هـ .

وتعالى - على عبده ورسوله سيدنا - محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - يدرك ذلك القلب العظيم ما يحمله هذا الحديث المنزله الله - سبحانه وتعالى - من صنوف الهدى التي ليس فوقها ، فقلوه (ذلك) هاد إلى علو قدره ، وأنه مهما بلغ المرء من تصاعد وتغور وتمدد في استدراك هذا الهدى ، فإن من وراء ما بلغ آفاقاً ومراماً لا قبل له بها .

وكانني ألمح في دلالة الإعراب بـ(ذلك) هنا ما ذكره ابن مسعود - رضي الله عنه - موقوفاً في حلية القرآن من أن عجائبه لا تنقضي ، وأنه لا يخلق على كثرة الرد ، ولا تشبع منه العلماء ، فهو من بحر اسم الإشارة (ذلك) في هذه الجملة القرآنية . وقوله : ﴿ ذَٰلِكَ هُدًى اللَّهِ ﴾ قرين قوله سبحانه وتعالى في فاتحة سورة البقرة ﴿ ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴾ (البقرة: ٢) . وفي الإعراب بالمصدر (هدى) دلالة على كمال الهدى فيه ، وفي إضافته إلى اسم الجلالة دلالة على أنه هدى ليس كمثله هدى ، ولم يكن له كفواً هدى ، فمن ابتغى الهدى في غيره أضله الله - سبحانه وتعالى - وفي إضافته إلى اسم الجلالة دلالة - أيضاً - على أنه الكامل في الهدى وأنه لا ريب فيه ، فإنه هدى الله ، وأنه لن يكون إلا للمتقين صراط المفضوب عليهم وصراط الضالين ، فإن الله أعلم حيث يجعل هداه .

المحور الخامس :

﴿ يَهْدِي بِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ (الزمر: ٢٣)

هذا المحور يعلو فيه جلال الإلهية ظهوراً ، فعز الإلهية جدّ ظاهر ، بمعنا للعباد إلى العرفان بالسبيل إلى تحقيق شيء من ذلك الهدى الذي ليس كمثله هدى . هداهم إلى أن من شاء شيئاً منه ، فليس من سبيل إلى تحصيله إلا الالتجاء إلى المتفرد به ، فهو تعالى الذي ﴿ يَهْدِي بِمَنْ يَشَاءُ ﴾ الهداية هنا هداية إعانة وتوفيق ، لا هداية إبانة وإعلام ، فذلك مبذول للناس جميعاً :

﴿ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ﴾ (البلد: ١٠) ﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى ﴾ (فصلت: ١٧) .

فمن تعرّض لهداية الإعانة صادقاً متهيئاً لذلك كان له منه جَلٌّ جلاله نصيبٌ على قدر صِدْقه وتعرّضه وتهيته ، ومن لم يفعل فلا سبيلَ له إلى أن يجد شيئاً من الهدى عند غيره ، وبهذا حثّ على كمال إسلام الوجه لله - سبحانه وتعالى - ، وصرف كلّ العزائم إليه ، والإعراض عن كل من دونه عَزَّ وَعَلَا .

كذلك يتبيّن لك ما في هذه الآية من دلائل ظاهرة جليلة فتية على أنّ القرآن الكريم محيطٌ بكمال بلاغة تناسبه ، وإنّ هذه البلاغة عمودٌ من عمُد إعجازه ، وأنّ من النصيحة لكتاب الله - جَلَّ جلاله - الاعتناء بفقهها وفهمها ، ومن النصيحة للمسلمين بل للإنسانية جمعاء إبراز معالم هذه البلاغة وملاحمتها ، لما في ذلك من تعييد الطريق إلى اتخاذ هذا الكتاب منهاج حياة . وهذا لا يتحقق بالوقوف عند تلاوة كلماته ، وجعل تلاوته عملاً ليس من ورائه شيء ، ففي ذلك تعطيل للأمر بتدبره :

﴿ كَتَبْنَا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴾

(ص: ٢٩) .

والتدبر لا يكون إلّا لما هو مكنون في الكلم من المعاني ، ومن ثمّ كان المبتغى بالتدبر هو المعنى القرآني الكريم ، وهذا هو مناط البركة الرئيس . وهذا ما كان عطاء الله - سبحانه وتعالى - العبد على كل حرفٍ من حروف صورة المعنى يرتله عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ، فكيف عطاؤه على فهم معانيه التي هي مناط الإعجاز ، ومناط الهدى ، ومناط البركة .

* * *

المعقد الثالث
العواصم من القواصم
(المنقذ من الضلال)

الأعمالُ الجِسَامُ تُحِيطُ بالقائم لها ما يُمكنُ لها أن تعيقَ سعيه إلى تحقيقِ مقاصِده ، وهذا ما نفهمه من أمر الله - تعالى - مَنْ شاء أن يتلو القرآن أن يعوذ به من الشيطان الرجيم : ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿١١﴾ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿١٢﴾ (النحل: ٩٨-١٠٠) ﴿ وَإِنَّمَا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نِزْجٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴿١٤﴾ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴿١٥﴾

(الأعراف: ٢٠٠-٢٠٢).

﴿وَلَمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾

(فصلت: ۳۶) .

في هذا الأمر هداية إلى أنَّ على المرء أن يحتاط ، فيتَّقِي ما يمكن أن يعرقل سعيه ، فليس المهم وحده أن تهَيِّء الوسائل التي تبلغ بها غايتك ، بل من المهم أيضاً أن تميّط الأذى عن الطريق ، وأن يكون لك ما يعصمك ممَّا يُعيقك أو يعرقل سعيك . فتعييد الطريق كمثل إعداد الرَّاحلة والزَّاد .

ذلك هدى الله - تعالى - لعباده ، سواءً كان هذا في أمرٍ من أمور الدنيا الصّرفة ، أو في أمرٍ من أمور الدنيا المفضي إلى أمرٍ في الآخرة ، أو كان أمراً من أمور الآخرة .

من ثمّ كان حرى أن ألفت إلى التذكير بالعواصم من القواصم في سعيها إلى تلقي المعنى القرآني فقهاً ، ثمّ فهماً في سياق السّورة .

العواصم من القواصم في باب التلقي عن الله - سبحانه وتعالى - جدٌ عديدة ، يُمكن إجمالها في كلياتٍ يُغني استحضارها في الفؤاد مع التفكير والتبصر عن تفصيل القول فيها .

«الكليّة الأولى : عواصمُ تتعلّق بالقول في شأنٍ مُنزّل هذا الكتاب سبحانه وتعالى» .

«والكليّة الثّانية : عواصمُ تتعلّق بالقول في شأن الكتاب نفسه» .

«والكليّة الثّالثة : عواصمُ تتعلّق بمقاصد هذا الكتاب» .

«والكليّة الرّابعة : عواصمُ تتعلّق باللسان الذي أبان به هذا الكتاب عن معانيه» .

الكليّة الأولى :

عواصمُ تتعلّق بالقول في شأن مُنزّل هذا القرآن .

كان من فيض رحمة الله - تعالى - بنا استفتاحه كتابه المنزل على سيّدنا محمد - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم - ببيان صفاته ، فقال ﷺ :

« بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٣﴾ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٤﴾ (الفاتحة: ١-٤) .

ذلك الاستهلال المبين عن صفات الله الحُسنَى ، فيه هداية إلى أن من شاء أن يقرأ معاني الهدى من هذا الكتاب عَلَيْهِ أن يستحضرَ هذه الصِّفَاتِ ، حتى لا يرد على قلبه ما لا يتلاءم مع هذه الصفات ، استهلاله بأنه ﷻ مستحقٌ للحمد لذاته ولصفاته وأفعاله ، فيه من عصمة الفؤاد المستحضر هذه من أن يخطر عليه ما لا يليق بهذه الصفات الحُسنَى .

وأنت إذا ما تبصَّرتَ رأيتَ أنه ﷻ يستهلّ بيانه بما كان جمالُ الربوبيةِ فيه أجلى وأظهر وأسبق إدراكاً من جلالِ الألوهيةِ تأنيساً وتحبباً ، ليقبل الفؤاد المرتل المستطعم إقبالَ محبةِ قانتة .

ومثل هذا الإقبال هو الأنجعُ ، يرى أثره على من أنعم به الله - تعالى - عليه في علاقته بربه ﷻ وبفسه وبالحياة كوناً وإنساناً .

هذه الصفاتُ التي ذكرها ﷻ هنا هي جماعُ صفاته الحُسنَى التي ذكرها في القرآن الكريم ، لا تكادُ صفةٌ من صفاته ﷻ المذكورة بعد في سائر القرآن إلا وهي وثيقة العلاقة بصفةٍ من صفاته المذكورة في مستهل سورة « الفاتحة » .

وهذا يهدي القارئ إلى أن يكونَ المرءُ في تلقيه المعنى القرآني في سياق السورة القائم له مستحضراً هذه الصفاتِ استحضاراً فاعلاً آخذاً بجماع فؤاده المهيمن على كلِّ مدركاته الحسية وغير الحسية ، فلا ينتجُ تلقيه إلا ما هو جدٌ نسيب لهذه الصفاتِ .

ومما يعينك على أن يتلقى فؤادك من معاني الهدى ما هو حاملك إلى مقام (المعية الربانية) : ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴾ (النحل: ١٢٨) و ﴿ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ﴾ (العلق: ١٩) .

أن تستحضر ما يذكره الحق ﷻ من صفاته ، وهو ينبئ عن تنزيله القرآن : ﴿ أَلَمْ يَأْتِ الْهَادِيَ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ الْقَيُّومُ ﴾ تَزَلْ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ

مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴿١٠﴾ مِنْ قَبْلُ هَدَى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَايَةِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ﴿١١﴾
(آل عمران: ١-٤) .

أَبَانَ أَنَّ الْمُنَزَّلَ هَذَا الْكِتَابَ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ، وبهذا يجعلك على معرفة بصفة المنزل ، فلا يتأتى منك في حالِ تبصُّرك وتدبرك آيَاتِهِ ما لا يليقُ بجلال مَنْ هذه صفاته .

وهذا يهدي إليَّ أَنَّ الْعِلْمَ بهذه الصِّفَاتِ : الْوَاحِدَ الْحَيُّ الْقَيُّومَ في صدر هذا الكلام الحكيم مفاتيحُ أبوابِ العلمِ بمعانيه في القرآن عامة ، وفي هذه السُّورَةِ : «سورة الاصطفاء» «آل عمران» خاصة ..

وَفِي سُورَةِ «هُودٍ» يَقُولُ ﷻ : ﴿الرَّكِيبُ أَخْكَمْتُ أَيْنَهُ ثُمَّ فَصَّلْتُ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ (هود: ١) .

قوله : ﴿ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ إعلَامٌ بصفته ؛ لتكون واعياً بما تقتضيه تلك الصِّفَةُ ، وَأَنْتَ تَقْرَأُ هذا البيان وتفهم ما فيه ، ولاسيما أَنَّهُ قَالَ لَكَ : ﴿ مِنْ لَدُنْ ﴾ وهي كلمة دالة على عظيم غرابة ما فيه وعظمته ، فلا يقال «لدى» إلَّا لما كان غريباً غير مألوف أو غير مبتذل ، بخلاف «عند» فإنَّها تكون لما كان غريباً وغير غريب ، فهي أعم من «لدى» ^(١) .

وَفِي سُورَةِ «السَّجْدَةِ» يَقُولُ ﷻ : ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا لَا يَرْجُونَ رَبَّكَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ (السجدة: ١-٢) .

(١) يَقُولُ الْحَرَّالِيُّ مَفْرُقًا بَيْنَ مَدْلُولٍ (عند) و(لدى) : «(عند)» كلمة تفهم اختصاص ما أُضِيفَتْ إِلَيْهِ بِوَجْهِ عام ، وَأَخْصَصَ مِنْهُ (لدى) ، فَلدى خاصتها ، و«عند» عامتها كالذي يملك الشيء ، فهو عنده ، وإن لم يكن في حضرته » (تراث أبي الحسن الحرَّالِيُّ المراكشي في التفسير ، ص ٢١٨ ، أو تفسير نظم الدرر في تناسب الآيات والسور . برهان الدين البقاعي (ت : ٨٨٥هـ) ١/ ١٣٥ .

فخصائص الربوبية العامة وهي ربوبية رعاية وحماية وعزة تستصحب في تلقى المعنى القرآني في هذه السورة خاصة ، وفي القرآن الكريم عامة .

وفي سورة «يس» يقول ﷻ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿يس﴾
وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ﴿١﴾ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢﴾ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٣﴾ تَنْزِيلُ
الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿٤﴾ (يس: ١-٥) .

جمع بين هذين الاسمين : «العزیز» و«الرحیم» ليستحضر في فؤادك جلال الألوهية وسلطانها : «العزیز» وجمال الربوبية وإحسانها «الرحیم» ، وهو ما يهديك إلى استبصار معالم هذين في معاني آيات السورة .

وفي سورة «الزمر» يقول ﷻ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ
مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ (الزمر: ١) .

جمع لك هنا بين اسمه «العزیز» واسمه «الحكيم» ليرى فؤادك أن عزته ليست تسلطاً بل هي عزة تستقيم بها حركة الحياة كوناً ، وإنساناً ، فهو العزیز المقتدر الذي لا ينازع ، ولا يسلط ذلك على العباد ، بل هو يخضع العالمين لسلطان عزه بحكمة تحقق لهم ما ينفعهم إن استقاموا لسلطانِه .

واسمُه «العزیز» أكثر ما يُقرن باسمه «الحكيم» واسمه «الرحيم» ، والعلاقة بين اسميه «الحكيم» واسميه «الرحيم» قوة جليلة قريبة الإدراك ، وهذا يهديك إلى ما بين سورة «يس» وسورة «الزمر» من مناسبات اتفاق وافتراق اجتماعاً في الإشارة باسمه «العزیز» ثم كان لكل معه اسم على ما يميز كل سورة ، في «يس» ما يشير إليه اسمه «الرحيم» ، وفي سورة «الزمر» ما يشير إليه اسمه «الحكيم» فلكل عطاؤه الحاضر في مضمون كل في سورته ..

وفي سورة «غافر» يقول ﷻ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿حَم﴾ تَنْزِيلُ

الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿١﴾ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطُّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَهَ الْمَعِصَرِ ﴿غافر: ١-٣﴾ .

تأتي سورة « غافر » رأس السور المسماة بـ « آل حم » وقد جاء في فاتحتها الإنباء عن الله - تعالى - المنزل كتابه بسبعة أسماء : الله ، العزيز ، العليم ، غافر ، الذنب ، قابِل التَّوْبِ ، شديد العقاب ، ذي الطُّول .

وهذا ما ليس له نظير في سائر القرآن ، مما يحمل المتدبر إلى أن يتلبث ، لعله يبصر شيئاً مما تحمله هذه السورة من معاني الهدى اقتضى هذه الفردة في الاستهلال .

ويحسن بك أن تبصر ما جاء به شيخنا أبو موسى في تأويله فاتحة هذه السورة ، وخصوصية الإنباء بهذه الأسماء الحسنى فيها ، وليس يتسع المقام لأحمل إليك مقالته ، ولا يليق أن أوجزها لك ^(١) .

وفي سورة « فصلت » التالية سورة « غافر » جاء الإنباء باسمه « الرحمن الرحيم » : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾ تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٢﴾ كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿فصلت: ١-٣﴾ .

وهذا يلفتك إلى أنه لا بد أن يكون في سورة « فصلت » ما ليس في سورة « غافر » اقتضى الإعراب بهذين الاسمين : « الرحمن » ، « الرحيم » .

يقول شيخنا : « جاء الحديث عن الذي أنزل في سورة « فصلت » بهذه الكلمات ﴿ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ فذكر الرحمة وكررها ، ولم يذكر ما هو من

(١) آل حم : غافر - فصلت : دراسة في أسرار البيان . ص ٢٠-٢٧ مكتبة وهبة - القاهرة ط . الأولى ، ١٤٣٠ هـ .

جنس «شديد العقاب» ، فأذن ذلك بأن جذر السورة يغاير مغايرة ما جذر سورة «غافر» ، وإذا كنا نستطيع أن نرجع بكل ما في «غافر» إلى غورِ هاتين الكلمتين : ﴿الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾ (غافر: ٢) فإننا نستطيع أن نرجع بكل ما في سورة «فصلت» إلى غورِ هاتين الكلمتين : ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ (الفاتحة: ٣)

ثم يذكر مقالة «الرازي» : «إن الفعل المقرون بالصفة لابد أن يكون مناسباً لتلك الصفة» ، ويبين الشيخ مقالة الإمام الرازي بأنه «يعني أن تنزيل هذه السورة مقروناً بصفة الرحمة يعني أن تكون السورة مناسبة لصفة الرحمة ...»^(١) .

وإذا ما كان ذلك فإنه ليهدي المتلقي إلى أن يستبصر خصائص الاسم المذكور من أسماء الله الحسنى في المعنى الذي يتلقاه فؤاده بالتبصر ، فذلك مفتاح من جهة ومعيّار من أخرى .

وجاء في سورة «فصلت» أيضاً قوله ﷻ : ﴿وَلَنُفِثَنَّ لَكَ عَزِيزٌ ۖ لَا يَأْتِيهِ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ (فصلت: ٤١-٤٢) .

قوله تعالى ﴿تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ هادٍ إلى استبصار الحكمة وفيض النعم المستوجب حمده ﷻ ومن أجلها تنزيل الكتاب العزيز .

وكذلك استبصار حمده الطائعين من عباده بما تفضل به عليهم من المثوبة العاجلة في الدنيا ، والآجلة في الآخرة ، فالحميد المحمود لذاته وصفاته ، وهو الحامد بالمثوبة وحسين النعوت من أطاعه من عباده .

(١) آل حم : غافر - فصلت : دراسة في أسرار البيان ، ص ٣١١-٣١٣ .

يقول شيخنا أبو موسى : « قوله : ﴿ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ يعني أنه نزل به بحكمة ، وما كان من لدن حكيم ، فليس فيه مدخل لباطل ، ولا يأتيه باطل ، ولا يقدح فيه إلحاد ملحد ، وإبطال مبطل ، و« الحميد » هو الذي يحمده خلقه على نعمه التي لا تحصى ، وأجلها وأعلاها نعمة تنزيل الكتاب .

وموقعه هنا للإشارة إلى أن الذين يلحدون في الكتاب ، ويكفرون بالكتاب قابلوا النعمة الموجبة للحمد والثناء بالكفر والإلحاد ، وفيه لومٌ خفيٌ وتشهيرٌ خفيٌ ، وأن الأمر تجاوز فساد العقائد إلى فساد الطباع والكفر بموجب الحمد . وقد جاء هنا قوله : ﴿ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ وفي « الشعراء » : ﴿ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠٠﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٠١﴾ (الشعراء: ١٩٢-١٩٣) وفي « طه » : ﴿ تَنْزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى ﴿١٠٢﴾ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴿١٠٣﴾ (طه: ٤-٥) وفي أول السورة : ﴿ تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ (فصلت: ٢) .

وكل هذا له مقامات تقتضيه ، والكلام الموجز فيها سهل ، والكشف عن حقيقتها يحتاج إلى مزيد من المراجعة . وهذا بابٌ من أبوابِ فقه البيان القرآني لم نشبعه ...^(١) .

يتبين لك أهمية الاعتناء بفقه أسماء الله الحسني في سياقات الإنشاء عن تنزيل القرآن أو عن خصائصه . فاستحضرها في الفؤاد معينٌ على حسن فقه المعنى القرآني الكريم .

كلُّ هذا يؤكد وجوب العلم بحال المتكلم بهذا البيان وصفاته ، ليسترشد بالعلم بذلك إلى فقه ما أودعه ﷻ في بيانه من دقيق المعاني وجليلها .

(١) آل حم : غافر - فصلت : دراسة في أسرار البيان ، ص ٤٤٩-٤٥٠ .

وهذا الذي قلت ليس أمراً ابتدعته ، بل إن من أصول النهج العربي المسلم في فقه البيان الوقوف على حال المتكلم من بعد التيقن بنسبة هذا البيان إليه ، فالدرس العربي أو القراءة العربية لأي بيان لا تكون قراءة عربية إذا ما تغافلت عن معرفة من ينسب إليه ذلك البيان ، فهذه المعرفة مفتاح من مفاتيح الإحسان في الدرس والقراءة ، ذلك أن كل كلام هو قائم ممن يتكلم به ، فهو وليده ، ونتاجه يحمله منه أكثر مما يحمله وليده وأعظم ، ومن ثم يكون العرفان بحال الوالد سبيلاً إلى حسن المعرفة بحال الوليد ، ليس ثم فرق جوهري بين تناسل البيان من المتكلم به ، وتناسل الولد من أبيه .

وعلم الفراسة في أنساب الإنسان يعادله علم الفراسة البيانية الذي يدرك بها صاحبها المتكلم قائماً في كلامه .

ومن ثم تجد أهل القرآن تلاوةً وتدبراً ومنهاج حياة يبصرون جلال الإلهية وجمال الربوبية فيما يتلون ، يشهدون صفات الله ﷻ في بيانه ، وهذا هو من أعظم البراهين على أن القرآن كلمة الله ﷻ .

العلم بالمتكلم بالبيان الذي هو مناط الدراسة والقراءة أصل عظيم من أصول الدراسة والقراءة العربية ، وأحق من يؤخذ بهذا الأصل في دراسة بيانه إنما هو الله ﷻ ورسوله - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - .

وغير قليل من أولئك الذين يحرفون الكلم عن مواضعه في تأويلهم كلام الله ﷻ قديماً وحديثاً ، كان من عوامل ترددهم في هذه الجريرة الموبقة تغافلهم أو جهلهم بصفات الله ﷻ أو التهاجر عن استحضارها حال التأويل ، لأن استحضار صفاته عزّ وعلا حال التأويل تجعل المرء ينظر : أهذا الذي انتهى إليه يتوافق مع صفات الله ﷻ وأسمائه الحسنى ؟ فإن لم ير هذا التوافق فر من ذلك التأويل فراراً شديداً .

وهذا ما يحملنا إلى الذهاب بوجوب البصر بأسماء الله - تعالى - وصفاته وأفعاله على مذهب أهل السنة والجماعة الأعيان ، وجعل ذلك أصلاً من أصول التكوين العلمي والإيماني لكل باحث في بلاغة القرآن الكريم .

والتقصير في هذا لا محالة يؤدي إلى التعرض لكثير من الغفلة البغيضة والعقبي .

وعظم الانحرافات التأويلية لبيان القرآن كان مخرجها من التقصير في العلم بأسماء الله ﷻ وصفاته وأفعاله على مذهب السلف: أهل السنة والجماعة الذين كانوا على هدي سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - وأصحابه - رضي الله عنهم - .

وإذا ما كان الإمام أحمد روى في مسنده بإسناد حسن عن أبي عبد الرحمن السلمي ، عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قال : « إذا حدثتم عن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - بحديث ، فظنوا به الذي هو أهدى ، والذي هو أنقى ، والذي هو أهيأ » (حديث رقم : ١٠٨٢) فذلك الأولى به كتاب الله ﷻ ، ولن يكون لك ذلك إلا إذا استحضر فؤادك أسماء الله الحسنى ، وصفاته المثلى .

مُحَصَّل القول : العلم بالله ﷻ وما يجب له من الكمال جلالاً وجمالاً ، والعلم بما لا يجوز عليه تقديساً وإعظاماً أمر هو فرض على كل مسلم ولا سيما من يقوم إلى فقه بلاغة القرآن الكريم .

وهذا الضابط من ضوابط الإحسان في فقه بلاغة القرآن من قصر في تحقيق استحقاقه فقد بنى أمره كله على أساس واهٍ ، وذلك الذي لا يرضاه عاقل من غيره ، فكيف يرضاه من نفسه ولنفسه ؟!

عواصمُ تتعلقُ بالقولِ في شأنِ الكتابِ نفسه .

إذا ما كان القرآن الكريم قد استفتح سورة الفاتحة بما عرفنا بالله - تعالى - وصفاته العظمى ، فاستبطننا الكلية الأولى لإحسان فقه المعنى القرآني ، فإنه في مفتح سورة « البقرة » التي هي مُفتحُ تفصيلِ ما أحكىم في سورة « الفاتحة » أبانَ لنا عن ذلك القرآن الكريم في جمل ثلاث :

﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴾ (البقرة: ٢) .

فكانت هذه الجمل الثلاث مفاتيح المعرفة بالقرآن الكريم من جهة ، ومبينة عن المقصدِ الكلي من تنزيله على رسول الله سيدنا محمد - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - للناس :

الجملة الأولى : ﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ ﴾ أنبأتنا بعلو كمال القرآن الكريم فيما يكون له ، وبعيد منزلته وقدره وبعده عن أن يكون كمثل كتاب آخر ، فهو الكتاب الكامل الجامع ما فيه تحقيق الهداية إلى الصراط المستقيم المرغوب فيها في قوله ﷺ : ﴿ أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ (الفاتحة: ٦) ، فكانه لما قيل : ﴿ أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ استجيب هذا الدعاء في فاتحة سورة « البقرة » فقيل له : الصراط المستقيم الذي طلبت الهداية له هو ذلك الكتاب ، ففي اسم الإشارة ﴿ ذَلِكَ ﴾ إيماء إلى ﴿ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ في سورة الفاتحة .

الجملة الثانية : ﴿ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴾ في هذه الجملة إنباء بأن ذلك الكتاب لما كان جامعاً ، عليَّ الشان ، بعيد المنزلة كاملاً في الصفة المخبر بها عن اسم الإشارة ، كان هذا منتجاً عصمته من أن يكون فيه ما يمكن لمنصف إن فشه بموضوعية وتجرد كامل أن يجد فيه أدنى شيء يمكن أن يرتاب فيه .

هو لا ينفي بقوله تعالى ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ أن أحداً لا يرتاب فيه ، كيف والذين يرتابون فيه ، بل ينكرونه ، بل يسفهون المؤمنين به أضعاف أضعاف من يؤمنون به؟

قوله تعالى ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ أي : هو ليس فيه شيء ما يمكن أن يرتاب فيه منصف ، ففي هذا دعوة وتحد : دعوة إلى أن يعمد كل منصف متجرد باحث عن الحقيقة متطهر من كل شبهة وغرض غير بلوغ الحقيقة إلى أن يفتشه وأن يجتهد في ذلك ، وأن يدعو شركاءه من الثقلين جميعاً ، فلن يجدوا البتة أدنى شيء يمكن أن يرتاب فيه ، وهذا وجه من وجوه التحدي تجتمع إلى التحدي بأن يأتي أحد بسورة منه .

وغير قليل ممن يتكلم في تحدي القرآن الثقلين ، لا يلفت إلى مثل هذه الآية ، وهي من أقوى الأدلة على أنه كلمة الله ﷻ ومثلها قوله ﴿وَلَنْ تَفْعَلُوا﴾ (البقرة: ٢٤) .

ومن شاء أن يستجمع من القرآن الكلمات والجمل والآيات التي يتحدى بها الله ﷻ ، والدالة على أن القرآن كلمة الله - تعالى - لاجتماع له من ذلك الوفير النصير .

الجملة الثالثة : ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ جاءت تنبي بما جاء له ذلك الكتاب ، العليّ القدير ، البعيد المنزلة ، المنزه عن أن يكون فيه ما يمكن أن يحرك أثارة من الريب فيه في صدر أي منصف باحث عن الحقيقة ، إنما هو هدى للمتقين صراط الفريقين الآخرين في سورة الفاتحة «المغضوب عليهم» و«الضالين» : الفريق الأول سلك سبيل العلم بغير عمل به فغضب الله - تعالى - عليه .

والفريق الآخر سلك سبيل العمل بغير تحقق علمي بصواب ما يعمل ، فكان عمله هباءً منثوراً .

من يتقَ هذين الصَّراطين : العلم دونما عملٍ به ، والعمل بغير علمٍ محقق ، يكون هذا القرآن هدىً له يهديه ، فيتسامى به إلى الدرجات العلى من الهداية ، فيبلغ به مقام الإحسان ويقيم فيه ، فيعبد الله ﷻ كأنه يراه ، ثم يرقى إلى مقام «الصَّدِيقَةِ» وهذا يُحقق له كمال المهابة في قلبه ، يحجزه عن أن ينشغل بغيره ، فيكون محققاً ما أعلنه في مفتاح صَلَاتِهِ " الله أكبر " ، وبهذا يكون محققاً كمال الإخلاص في العبادة ، وكمال الإخلاص في الاستعانة المقرّر في قلب سورة « الفاتحة : أم الكتاب » في قوله ﷻ : ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ (الفاتحة: ٥) ، فهذه الآية هي المحور الرئيس الذي ترتبط به كلُّ آيةٍ من آيات القرآن الكريم ، فما من آية من القرآن الكريم إلا معناها من معنٍ معنى قوله ﷻ : ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ .

من الذي مَضَى يَتَبَيَّنُ لك أمران :

الأمرُ الأوَّلُ : أن كلَّ معنى قرآنيٍّ إنما معدنه الذي يخرج منه ، ويرتبط به ارتباطاً وثيقاً محكماً قوله ﷻ : ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ الذي جعله الحق تعالى بينه وبين عباده قسمين كما جاءت به السُّنة المطهرة ، فمعيار قرآنية المعنى في تأويل آية آية أو فهم أي حديث من أحاديث السُّنة المطهرة بمعنى قوله تعالى : ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ ، وتستطيع أن تقول : إن هذه الآية هي المفتاح العظيم لفهم أي آية قرآنية أو حديث نبوي .

الأمر الآخر : أن كلَّ معنى من معاني آيات القرآن الكريم فيه ما يحقق شيئاً من ضروب الهدى إلى الصَّراط المستقيم في إخلاص العبادة ، وإخلاص الاستعانة بالله ربِّ العالمين والارتقاء بالعباد في مدارج الهداية ، فيبلغوا مقام «الصَّدِيقَةِ» ، وهو أعلى مقام يمكن لبشر غير نبيٍّ أن يبلغه .

إنَّ الوحي بيّناً وتبييناً له مقصدٌ كليٌّ متعينٌ هو هداية العباد على اختلاف

درجاتهم إلى الصَّراطِ المستقيم في إخلاص العبادَة ، وإخلاص الاستعانة ليكونوا بحقّ عباد الرحمن ﷻ .

ومن ثَمَّ كَانَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ الْخَاتَمُ الْمُهَيَّمُنَ عَلَى كُلِّ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ - تَعَالَى - لِمَا فِيهِ تَحْقِيقُ مَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي مَعَاشِهِمْ وَمَعَادِهِمْ ، فَوَجِبَ عَلَى كُلِّ قَائِمٍ لِفَقْهِ الْمَعْنَى الْقُرْآنِيَّ أَنْ يَضْبُطَ حَرَكَتَهُ فِي تَدْبِيرِهِ ، لِتَجْرِيَ فِي سِيَاقِ الْمَقْصِدِ الْكُلِّيِّ الْأَعْظَمِ لِكِتَابِ اللَّهِ ﷻ .

وَإِذَا مَا كَانَ اللَّهُ ﷻ فِي مَفْتَحِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ قَدْ أَنْبَأَ أَنَّ الْقُرْآنَ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ، فَإِنَّهُ فِي آيَاتٍ أُخْرَى أَنْبَأَ أَنَّهُ يَبَيِّنُ وَهْدًى وَمَوْعِظَةً وَرَحْمَةً وَبُشْرَى وَبَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَلِلْمُسْلِمِينَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِلْمُحْسِنِينَ ، وَكُلَّ ذَلِكَ يَسْتَوْجِبُ عَلَى مَنْ قَامَ لِتَلْقَى مَعْنَى مِنْ مَعَانِي الْهُدَى فِي كِتَابِ اللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ أَنْ يَسْتَبْصِرَ فِي مَا قَامَ فِي فَوَادِهِ مِنْ تَدْبِيرِهِ مَعَالِمَ هَذِهِ الصِّفَاتِ فِي ذَلِكَ الْمَعْنَى ، فَإِنْ افْتَقَدَهَا فَمَا الَّذِي قَامَ فِي قَلْبِهِ مِنْ مَعَانِي الْقُرْآنِ ، فَهَذَا مَعْيَارٌ لَا يَضِلُّ صَاحِبُهُ .

اللَّهُ ﷻ يُصَرِّفُ الْبَيَانَ عَنْ مَا جَاءَ الْقُرْآنَ لَهُ ، لِيَتَقَرَّرَ ذَلِكَ فِي نَفْسِ كُلِّ قَارِئٍ وَسَامِعٍ وَتَدْبِيرٍ ، فَلَا يَرِدُ عَلَى قَلْبِهِ مَعْنَى مِمَّا يَسْمَعُ لَا يَكُونُ فِيهِ هَذِهِ الْمَقَاصِدُ : الْهُدَايَةُ وَالْبَيَانُ وَالْمَوْعِظَةُ وَالرَّحْمَةُ وَالْبُشْرَى وَالتَّبَصُّرَةُ

وَلَيْسَ مِنَ الْإِحْسَانِ أَنْ يَعْمَدَ الْمَرْءُ إِلَى التَّشَوُّفِ إِلَى الْارْتِقَاءِ إِلَى مَقَامٍ تَلْقَى الْمَعْنَى الْقُرْآنِيَّ ، وَهُوَ لَا يَسْتَوْعِي فِي فَوَادِهِ تَرْتِيلاً وَتَبَصُّراً وَاسْتِطْعَاماً مَا قَالَهُ اللَّهُ ﷻ عَنْ كِتَابِهِ ، وَمَا قَالَهُ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - عَنْهُ ، فَلَيْسَ ثَمَّ مَبِينٌ عَنِ كِتَابِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - كَمِثْلِ بَيَانِ اللَّهِ - تَعَالَى - عَنْهُ ، ثُمَّ تَبْيِينِ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - بَيَانَ اللَّهِ - تَعَالَى - عَنْهُ وَمَا بَيْنَ الْبَيَانَيْنِ مِنْ إِجْمَالٍ وَتَفْصِيلٍ ، وَتَصْرِيحٍ وَتَلْوِيحٍ

في الوعي بالبيانين عن القرآن : بيان الله - تعالى - وبيان رسوله - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - عونٌ بالغ على حسن التَّهَيُّي لتلقي المعنى القرآني تلقياً يدخل صاحبه في محبوبة الله - تعالى - ، ولا تجد ما يفعل بك ذلك كمثله ما يفعله هذا الوعي بالبيانين عن القرآن .

وحرى بالعقل البلاغي العربي قبل أن يمارس الإبحار في تبصر خصائص الإبانة القرآنية عن معاني الهدى أن يستفتح أمره بتبصر خصائص الإبانة القرآنية عن القرآن نفسه ؛ لأن ذلك هو المنير لفؤاده السبيل .

* * *

الكَلِمَةُ الثَّالِثَةُ :

عَوَاصِمُ تَتَعَلَّقُ بِمَقَاصِدِ هَذَا الْكِتَابِ^(١)

لا تجد متكلماً إلا ومن وراء كلامه مقصدٌ يرمي إليه ، ومغزى يغزو قلب السامع لتقريره فيه وتفصيله ، ويتخذ من كلامه وسيلة إلى بلوغه مقصده ، وعلى قدر جلال المقصد ، وأهميّة المغزى ، وشرف الغاية تكون العناية بالوسيلة : الكلام .

وفي هذا هداية للمتكلّم أن يجعل من نفسه مليكاً لتلك الأدوات والوسائل التي تحمّل إلى مقاصده ، وأن يكون عليمًا بمنهج توظيف هذه الوسائل ، واستخدامها لبلوغ مقصده ومغزاه وغايته .

(١) يراد بالمقاصد ما يراعيه خطاب بيان الوحي قرآناً وسنة من المعاني والحكم تحقيقاً لمصالح العباد في معاشهم تيسيراً لطاعتهم ومعادهم تحقيقاً لفلاحهم فيه . ولعلمائنا نظر واسع متغور في هذا الباب ، لا تكاد تجد له نظيراً عند غيرهم ، ولو أننا أحسنّا فقهه ، ونشره في ديارنا ، ثم في ديار غيرنا لعلم الآخر قدرنا ، ولسعوا إلى الأخذ عنا ، لا أن نسعى إلى قَمّ فتات مواعدهم ، وإلى العبّ من رجيع عقولهم .

وفي هذا - أيضاً - هداية لمن يُخاطب أو يستمع ، وعون له على إدراك مرادات المتكلم ومقاصده ، متى كان ذلك المتكلم قادراً على أن يجعل بيانه مبيّناً عن تلك المقاصد إبانةً ظهور وانكشاف ، أو إبانة خفاء واحتجاب ، فغير قليل لجوء المبين إلى إخفاء مغازيه ومعانيه في أستار بيانه لأمرٍ جليلة يعرفها أهل فقه البيان .

وإذا ما كان فقهاء الشريعة قد عنوا بمدارسة مقاصدها في كليتها وتفصيلها ، فثم مقاصد لَمُناهج الإبانة عن معاني الهدى أيّاً كان مجالها ونوعها ، وهذا ما يجب أن يكون طليّة العقل البلاغي .

للبیان القرآني مناهج إبانة عن المعاني منظور فيها إلى شأن المعنى ، والمغزى من الإعراب عنه ، وهذا هو المستقضي مناهج الإبانة عنه ، فحسن أن نرصد مناهج الإبانة عن كلّ معنى كليّ ، ونبين عن مقتضيات هذا المنهج في الإفهام من واقع شأن المعنى ، فنحن - طلاب العلم ببلغة القرآن - عنيّنا باقتضاء شأن المتكلم ، وشأن المخاطب طريق الإبانة أكثر من اعتنائنا باقتضاء شأن المعنى طريق الإبانة عنه ، صحيح أنهم يلتفتون إلى اقتضاء شأن الغرض من نحو المدح والتهديد ونحو ذلك ، لكنّ المعنى المصور في باب الثناء ونحوه يحتاج إلى مزيد من الاعتناء باقتضاء شأنه مناهج إبانة ، ولو أننا عمدنا أولاً إلى اقتضاء شأن الثناء على الله - سبحانه وتعالى - مناهج إبانة تصرّيحاً أو تلويحاً ، بسطاً أو قبضاً إقناعاً عقلياً أو إقناعاً نفسياً ... وأبناً عما يقتضي كلاً في سياقه من أمرٍ يرجع إلى طبيعة المعنى المثبى به على الله - تعالى - ، لكان لنا من وراء ذلك ما يطعم الفؤاد ما لم يكن قد طعمه من قبل ، ولكلّ مقام من مقامات الزلفى إلى الله - تعالى - طعامه .

وكم من فؤادٍ له من تنعيم الأداء عطاءً قد لا يستشعره فؤاد آخر ، وكم من

فؤاد هو أطوع للإقناع النفسي منه إلى الإقناع العقلي ، وكم من فؤاد هو أرغب في عطاء التلويح منه إلى عطاء التصريح

* * *

والعاصم الثاني المندرج في الكلية الثانية : العلم بكمال وتكامل بيان الوحي قرآنًا وسُنَّةً ، وما بينهما من قرى في منهج الإفهام .

من خصائص بيان القرآن الكريم أنه لا يكتفي بذكر الشيء الواحد مرة واحدة ، بل تراه يذكره أكثر من مرة وفي صور بيانية متنوعة ، يسميها تصنيفاً : ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴾ (الإسراء: ٤١) ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَلَّى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴾ (الإسراء: ٨٩) ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرُ شَيْءٍ جَدَلًا ﴾ (الكهف: ٥٤) ﴿ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ﴾ (طه: ١١٣) .

وهذا تجده يكثر فيما كان من الأصول الكلية للإسلام كالتوحيد والبعث وغير ذلك ، بل إن حقيقة التوحيد لتكاد تجد بيان القرآن الكريم عنها قائماً لك تصريحاً أو تلويحاً في أغلب آيات القرآن الكريم ، مما يجعل الإحاطة بآيات الوجدانية في دراسة واحدة أمراً جديراً .

ومن المعهود عند أهل القرآن تدبراً وتأدباً أن القرآن الكريم ، وهو يصرف بيانه عن المعنى الكلي الواحد ، إنما يضيف جديداً يتناسب مع سياق التصريف ، والمقام والمقصود الأعظم للسورة التي يرد فيها ذلك التصريف .

وهذا يستوجب أن يكون المتدبر على وعي بمواقع التصريف البياني للمعنى الذي هو بصدد تدبره ، وأن يجمع صور التصريف ، فينظر إليها نظرتين :

النظرة الأولى : بحسب الترتيب النزولي للآيات ، إذا ما أمكن التحقق من ذلك ، وهو غير متيقن في كل آية .

والنظرة الأخرى : بحسب ترتيب التلاوة .

وأمر آخر هو من كمال البيان القرآني وتكامله ، أن القرآن الكريم يفسر بعضه بعضاً . «فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر ، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر»^(١) .

وأنت إذا ما قرأت أول سورة «هود» سمعت الحق ذي الجلال والإكرام يهدينا إلى ذلك : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿الرَّكَتُوبُ أَحْكَمْتُ أَيَّتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ (هود: ١) .

في التفصيل تفسير لما أحكم ، بل إن سورة الفاتحة تجد ما جاء من بعدها من السور كالنفس لما أحكم من معناها ، فكانت أم الكتاب .

فحري بمن قام لفقه المعنى القرآني أن تكون له عناية بتبع موارد هذا المعنى في سباقه وفي لحاقه ، ليقف على ما جاء في كل وعلاقته بما هو قائم لفقهه كما يتحقق له أمران كليان :

= الأول : اتقاء أن يفقه المعنى على نحو لا يتلاءم مع ما ورد سباقه أو لحاقه . والقرآن جاءت معانيه متآخية (متشابهة) تشابهت في المقصد والمغزى لا تتناقض ولا تتعاند بل تجري إلى غاية .

لننظر في قوله تعالى : ﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ

(١) مجموع الفتاوى لابن تيمية ٣٦٣/١٣ ، وانظر في تفصيل ذلك : التفسير والمفسرون للدكتور الزهبي . مكتبة وهبة ٤٠/١ .

وَالنَّبِيَّيْنَ وَءَاتَى أَمْوَالَهُ عَلَى حُجَّتِهِمْ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَآتَى السَّبِيلَ وَالسَّالِفِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿البقرة: ١٧٧﴾ .

قوله ﴿وَأَاتَى أَمْوَالَهُ﴾ يحتمل أن يكون على سبيل الصدقة نافلة ، وأن يكون على سبيل الزكاة فريضة ؛ فلو أنه قال بالاحتمال الثاني دون أن يمد بصره إلى لحاق الجملة ، ﴿وَأَاتَى الزَّكَاةَ﴾ كان بهذا قد وقع في غير ما يليق به أن يقع فيه ، فقوله ﴿وَأَاتَى الزَّكَاةَ﴾ قرينة لاحقة تهدي إلى تحرير المعنى القرآني في ﴿وَأَاتَى أَمْوَالَهُ﴾ ، سياق الآية كما ترى قد هدى إلى المعنى المساق له البيان .

= الآخر : أن يستمد من تلك المعاني السابقة واللاحقة ما يمنحه القدرة على أن يبصر جوانب من المعنى ، ربما كان سيفعل عنها إذا لم يُراجع ما سبق وما لحق ، ولذا نجد أهل العلم بالقرآن قد عُنُوا بعلم الوجوه والنظائر في باب معاني الكلم ، وهو علم سياقي في المقام الأول .

وحبذا مده إلى الوجوه والنظائر في مدلولات التراكيب ، فذلك مما نفتقر إلى مزيد الاعتناء به فيه قد يبصر المرء جوانب قد يغفل عنها إن لم يهتد بما سبق وبما لحق ، وهذا يمنح اتساع المعنى القرآني في فؤاد المتلقي ، فأنت إذا ما عدت إلى الآية السابقة ﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُؤُوا وَجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾ يتبين لك شيء من اتساع المعنى القرآني وتكامل وجوه تأويله .

أول ما يلقاك الاستهلال بتجريد الفؤاد من الرؤية السابقة للبر ، نفت الآية أن يكون « البر » تولية الوجه قبل المشرق والمغرب ، وأبانت عن تحقق حقيقته في أفعال هي أبسط نفعاً ، وأنجع أثراً في الأمة .

بدأت بما هو الأساس الذي يبنى عليه كل عمل صالح ، فلا يقبل الله - تعالى - عملاً يجزي عليه صاحبه يوم القيامة مهما عظم نفعه الناس إلا إذا كان مؤسساً على هذا الذي استهلّت به الآية : ﴿ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَآمَنَ بِمَا نَزَّلْنَا مِنَ الْكِتَابِ وَأَلْبَسَ النَّيِّبَ ﴾ (البقرة: ١٧٧) .

وانظر كيف أنه لم يقل (الإيمان بالله) بل قال (مَنْ آمَنَ) جعل المؤمن هو البرّ ، وكأنّ في وجوده مؤمناً برّ بنفسه وبمن حوله ، لأنّ رؤيته تدعو إلى البرّ .
عبر عن الفعل بفاعله ، لبيان صيرورة الفعل متجسداً في الفاعل من قوة تمكنه وكماله فيه ، وهذا ضربٌ من الإبلاغ في وجوب الاعتناء بتحقيق الفعل وكماله ، فأخبر عن المعنى (البرّ) بالذات (مَنْ آمَنَ) وهذا عكسه قول الخنساء : (فإنما هي أقبالٌ وإدبارٌ) أخبرت عن الذات (هي) بالمعنى (المصدر : إقبالٌ وإدبارٌ) والأوّل أوغلّ في الإبلاغ والتّمكن . وهذا - عندي - أعلى وأولى من تأويل : « برّ من آمن » .

بدأ بالأصل الذي تبنى عليه الأعمال ، فلفت بهذا إلى وجوب الاعتناء بتحقيق ذلك الفعل ، والتوثق من كماله وحصانته ونقائه من كل شوبٍ ، فهو أكثر أفعال العبد تعرضاً لعبث الشيطان ، فإذا أمكنه النفاذ فيه ، وإيقاع ما يخدشه ، فإنه من بعد يدع لك سائر الأعمال لا ينازعك فيها ، لأنه استطاع أن يقوض الأساس الذي تبني عليه سائر الأعمال ، فإيقاعه في صدر البيان هداية لنا ألا نتجاوزهُ إلى غيره من قبل أن نمكنه في أفئدتنا ، وأن نطمئن إلى أنّه في عصمة مَنْ أن يحوم الشيطان حول حماه ، وأننا لا نفتأُ نتفقده بالرعاية والحماية ، فسائر الأعمال تقبل إن وقع فيها نقصٌ ما ، بينما ذلك الفعل يردّ كلّ إذا ما وقع نقصٌ فيه أي نقصٍ . وهذا ما يغفلُ عنه كثيرٌ من الناس .

ويأتي بعد الإيمان ما هو أدلّ على كماله وتمكنه : التّطهر من عبودية القلب لما هو شقيق الرّوح « المال » ، والذي من خصال العبد حبه حباً جمّاً متكاثراً ،

فقال : ﴿ وَءَاتَى الْوَالِدَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ﴾ (البقرة: ١٧٧) .

تأمل كيف أنه عبر بقوله ﷺ ﴿ وَءَاتَى الْوَالِدَ عَلَىٰ حُبِّهِ ﴾ في جانب الصدقة النافلة ، وعبر بقوله تعالى ﴿ وَءَاتَى الزَّكَاةَ ﴾ في جانب الفريضة .

قوله : ﴿ وَءَاتَى الْوَالِدَ عَلَىٰ حُبِّهِ ﴾ فيه إشارة إلى القوة الإيمانية لفاعل ذلك ، فعلى الرغم من أن هذا نافلة ، فإنه يقوم به مقاوماً كلِّ العوائق التي يمكن أن تصرفه أو تثبطه ، ولكن قوة الإيمان في قلبه دمّرت كلَّ هذه العوائق ، وأقامتها مقاماً حميداً ، وكان بملكه ألا يفعل . إنها نافلة .

وعبر بقوله ﴿ وَءَاتَى ﴾ إيذاناً بأن خروج الصدقة من قلبه قبل يده خروج سهل لا يجد كدّاً تعيقه أو تؤخره ، وأنَّ فعله لها نافلة في قوة فعله لها فريضة ، ولذا قال فيهما معاً ﴿ وَءَاتَى ﴾ دون (أعطى) ، وقوله : ﴿ الْوَالِدَ ﴾ يوحي بأنه على قدرٍ وصفة تجعله جديراً بأن يسمى مالاً ، فإذا ما آتاه كان هذا المأني غير قليل وغير حقير ﴿ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴾ (آل عمران: ٩٢) .

وجاء بقوله : ﴿ عَلَىٰ حُبِّهِ ﴾ ليبين عن عظيم محبته للمال ، ولكنَّ محبته لإرضاء الله - تعالى - بإعانة عباده المحتاجين أعلى وأعظم ، ومحبته المرء المال تكون أعظم إذا ما ظنَّ أنه يحتاج إليه يوماً ، فيكون استمساكه به أشدَّ ، فإذا ما آتاه غيره على هذا النحو كان ذلك ثمرة إيمان فتّي نقيّ جدير بأن يسمى الفعل برّاً ، والضمير في قوله ﴿ عَلَىٰ حُبِّهِ ﴾ يحتمل أن يعود على «المال» إشارة إلى مزيد محبته له ؛ لأنه ما جاءه عفواً وما جاءه من سبيل غير مشروع ، فالمرء السوي حبه لما يأتيه بجهدٍ وبسبيل مشروع أعظم من حبه غيره ، لما فيه من استشعار بقيمته فاعلاً ، وبقيمته ملتزماً بالأدب مع ربّه تعالى ، وكلُّ

ما يذكر بك قيمتك في ذاتك ، وقيمتك في علاقتك بربك تعالى ، وبالحياة كونه إنساناً هو أحب إليك ؛ فذلك يكسبك لسان صدق في الآخرين ، وثم احتمال أن يعود الضمير على الإيتاء ، أي أتى المال محباً ذلك الإيتاء لبصره ما فيه من عظيم الزلفى إلى الله - تعالى - ، فإن السياق سياق حديث عن البر ، وهذا الاحتمال يشير إلى قوة استشعاره ما في هذا الفعل من استطعام لفعل الخير على صعوبته في نفسه ، فأخراج المال من النفس أولاً ومن اليد ثانياً كما هو مشروط معنى « الإيتاء » ليس عملاً سيراً إلا على النفس المطمئنة بذكر ربها ﷻ ، فالأنس بما من شأنه أن يستوحش منه الآخرون آية على التفرد .

وثم احتمال ثالث أن يعود إلى الله - تعالى - أي أتى المال على حبه لله تعالى - ، فتكون « على » بمعنى « اللام » وعبر بـ « على » دلالة على تمكن حبه الله ﷻ وعلوه على جميع أمره .

وهذه الاحتمالات الثلاثة ليس في البيان ما يمنعها ، بل إن بعضها متولد من بعض ، ورأس ذلك حبه الله - تعالى - .

كل هذا وكثير غيره لا أستوعبه الآن يستولده في الفؤاد استبصار البيان في سياقه ، مما يبين فريضة الاستمساك بالاعتناء بقراءة أي بيان في سياقه القريب والمديد .

وإذا ما استحضرت أن الآية جاءت في سياق سورة « البقرة » ازداد وعيك بما في الآية من معاني الهدى ، فسورة « البقرة » بنيت على فريضة « الإيمان بالغيب » ، ولذا كان قوله ﷻ : ﴿ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ﴾ (البقرة: ٣) رأس القول في سمات الذين أنعم الله عليهم .

ومن باب تفسير البيان القرآني بعضه بعضاً القراءات ، هي قرآن من عند الله ﷻ ليس لأحد من الخلق فيه أثر ما ، ونسبة القراءة إلى عالم إنما هي نسبة

تحمل وأداء ، فالقرءات القرآنية توقيفٌ ليس لأحدٍ من الخلق كافة أي أثر في القراءة بها وليس لأحد أن يرجح قراءة متصلة السند بالله رب العالمين على قراءة أخرى متصلة السند بالله رب العالمين ، فضلا عن أن يردّها زعما أنّها لغة أي لهجة رديئة أو غير فصيحة .

وبعض القراءات أظهر معنى من بعض ، وأقرب إدراكًا ، وبعضها أعلى في مقامات القرب ، فهناك قراءة يكون المعنى فيها أليق بحال ثلثة من المسلمين هم أقرب وأرق قلوبًا ، ففي تنوع القراءات تنوع للمعاني ، كل يأخذ منها ما يتوافق مع حاله .

فمنازل القراءات بعضها من بعض منظور فيها إلى حال تنوع مقامات العباد في الطاعة ، فمنهم من غداء فؤاده ضربٌ من المعاني الإحسانية ، ومنهم من لا يطيق فؤاده إلا المعاني الجمهورية ، فلكل ثلثة من أهل الإيمان طعام فؤاد .

المعنى القرآني غذاء الأفتدة ، وهي متنوعة في طاقاتها الإيمانية ، كمثل تنوع الأجساد في طاقاتها الصحيّة ، فكم من طعام حلال هو غير صالح لجسد ، وهو في الوقت نفسه طعمة لجسد آخر ، ولذا اشترط الله - سبحانه وتعالى - مع الحلّ طيب المطعم ، فقال « حلالا طيبا » يقول الله ﷻ : ﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْرَمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ (المائدة: ٨٧-٨٨) ، ﴿ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴾ (الأنفال: ٦٩) ، ﴿ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا يِعْمَتَ اللَّهُ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ (النحل: ١١٤) .

فالحلال ما أباحه الشرع كتابا وسنة ، والطيب ما أحله الشرع ، ووافق حال المرء نفسًا وجسدًا .

* * *

إِنَّ كُلَّ قِرَاءَةٍ لَّآيَةٍ بِمِثَابَةِ آيَةٍ جَدِيدَةٍ بِمَا تَحْمِلُهُ مِنَ الْمَعْنَى ، فَهِيَ تَضِيفُ إِلَى الْمَعْنَى الْقُرْآنِيَّ فِي الْقِرَاءَةِ الْآخَرَى مَا يُوَكِّدُهَا وَمَا يَضِيفُ إِلَيْهَا اتِّسَاعًا وَارْتِقَاءً ، وَالْمَرْءُ لَا يَكَادُ يَطْمَئِنُّ لِفَهْمِهِ مَعْنَى مِنْ آيَةٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ قَدْ وَقَفَ عَلَى مَا جَاءَ فِيهَا مِنَ الْقِرَاءَاتِ الصَّحِيحَةِ الْإِسْنَادِ وَمِرَاجَعَةِ مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي تَأْوِيلِهَا ، فَفِي كُلِّ قِرَاءَةٍ مَعْنَى يَكُونُ لَطِيفًا لَا تَدْرِكُهُ كُلُّ الْقُلُوبِ ، فَإِنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ يَجْمَعُ فِي بَيَانِهِ ضُرُوبًا مِنَ الْمَعَانِي الْإِحْسَانِيَّةِ الَّتِي لَا يَشْعُرُ بِهَا إِلَّا أَهْلُ الْقُرْبِ وَالْإِحْسَانِ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - ، فَكَلَّمَا أَزْدَدَتْ عِلْمًا بِرَبِّكَ ﷻ وَبِكِتَابِهِ الْكَرِيمِ ، كَلَّمَا كُنْتَ مُؤْهِلًا لِأَنْ تَشْعُرَ بِشَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الْمَعَانِي الْإِحْسَانِيَّةِ الَّتِي تَكُونُ إِفَادَةُ الْبَيَانِ الْقُرْآنِيِّ لَهَا إِلَّاحَةً وَإِشَارَةً هِيَ عِنْدَ أَهْلِ الْإِحْسَانِ لَهَا لَذَّةٌ مَا لَيْسَ لِلتَّصْرِيحِ ، فَرَبِّ إِشَارَةً أَكْرَمَ عَطَاءً مِنْ عِبَارَةٍ .

وَبَقِيَ أَمْرٌ آخَرٌ جَلِيلٌ هُوَ الْاعْتِمَادُ عَلَى السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ فِي فَهْمِ الْمَعْنَى الْقُرْآنِيَّةِ ، فَإِنَّ السُّنَّةَ تَبَيِّنُ لِلْقُرْآنِ .

﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾
(النحل: ٤٤) ﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ (النحل: ٦٤) .

وَقَدْ عُنِيَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بَبَيَانِ عِلَاقَةِ السُّنَّةِ بِالْقُرْآنِ مِنْ حَيْثُ تَبَيِّنُ مَعَانِيهِ عَلَى تَعَدُّدِ أَنْوَاعِ التَّبَيِّنِ .

وَفَرِيضَةٌ عَلَى الْعَقْلِ الْبَلَاغِيِّ وَالتَّفْسِيرِيِّ أَنْ يَكُونَ مَعْنِيَيْنِ بِالتَّصْرِيفِ الْبَيَانِيِّ لِلْمَعْنَى الْقُرْآنِيَّةِ فِي السُّنَّةِ وَأَنْوَاعِ الدَّلَالَةِ عَلَيْهِ فِي كُلِّ وَمُسْتَوِيَّاتِهَا ، وَمَقْتَضِيَّاتِ كُلِّ نَوْعٍ وَمُسْتَوَاهِ .

وَمِمَّا أَوْمَنُ بِهِ وَأَوْكَدَهُ دَائِمًا أَنَّهُ لَيْسَ فِي بَيَانِ النَّبَوَةِ حَدِيثٌ وَاحِدٌ يَخَالَفُ

ما جاء به القرآن وينقضه ، وليس فيه حديثٌ واحدٌ يحمل معنى لا يليق بجلال الله - تعالى - وجماله وكماله ، ولا يليق بكمال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - كمال نبوة وعصمة من الله - سبحانه وتعالى - له عن كل نقیصة . فإذا ما كان أهل العلم بسنة سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - قد جعلوا صحة السند ووثاقة النسب معياراً لقبول الحديث ، فموافقة المعنى الذي يحمله الحديث النبوي للمعنى القرآني أيضاً معيارٌ يسانده ، ولا أتصور أن حديثاً نبوياً يناقض معنى قرآنياً .

إن تراءى لعجلٍ متسارعٍ شيءٌ من ذلك ، فإن علينا أن نراجع فهمنا للحديث أو فهمنا للآية ، فالخلل حينئذٍ في فهمنا المعنى في أحدهما ، وعلينا ألا نتسارع في ردّ الحديث بدعوى أنه مناقض للقرآن ، لأن من يؤخذ بحكمه بالتناقض لا بد أن يكون أهلاً أن يحكم ، وممن يوثق بعلمه وعقله معاً ، وأن يكون ذلك معروضاً على جمهرة الأئمة من أهل العلم بالكتاب والسنة ، فقد يغيب الحق عن كثير ، ولا يغيب عنهم جميعاً .

قد يبقى الحق محمولاً عند قليلٍ محفوظاً عند نزيّر ، ولا يضير العلم شيءٌ كمثل التسارع في الحكم ، والصّدور عن فطير النظر .

وإذا ما كان الله - سبحانه وتعالى - قد تكفل بحفظ القرآن ، فقد جاء تبیین معانيه وحياً بطريق آخر : السنة النبوية وحث سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - على حملها وحفظها : روى أبو داود في كتاب « العلم » من سننه بسنده عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - يَقُولُ :

« نَضَرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبْلَغَهُ قُرْبًا حَامِلٍ فَقِهِ إِلَى مَنْ

هُوَ أَفْقُهُ مِنْهُ وَرُبَّ حَامِلٍ فُقِهَ لَيْسَ بِفَقِيهِ . فكان في هذا من التحريض على الاجتهاد في هذا حفظاً وفقهاً وتادباً ما فيه .

* * *

الكلية الرابعة :

عواصمُ تتعلق باللسانِ الذي أبان به هذا الكتاب عن معانيه

من هذه الكلية العلمُ بخصائص اللسان العربيّ الذي نزل به البيانُ القرآنيُّ إلهاماً وفهماً .

في آياتٍ عدّة يقرّر الله - سبحانه وتعالى - أن القرآنَ بلسانٍ عربيٍّ مبينٍ يتبين لك منها عظيم اعتناء القرآن بتصريف البيان عن عريية إبانته وإفهامه معانيه ، وتنوع سياقات إيراد هذا التصريف ، وما ذلك إلا إنباء بما يجب على من شاء أن يتلقّى ما فيه من معاني الهدى المكنوزة ، ولا سيما معانيه « الإحسانية » ، إلا أن يكونَ ملك فقه بمنهاج العريية في الإفهام والفهم بها .

وفي كلّ هذه الآيات أيضاً دلالة بيّنة على أن عريية القرآن إنما هي عريية منهج إبانة وليس عريية مصدر تنزل ، ولذا كثر في هذه الآيات قوله تعالى : ﴿ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ (يوسف: ٢) ، ﴿ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ (البقرة: ١٨٧) ، ﴿ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ (القصص: ٥١) ...

وهذا كلّهُ إنما يكون من منهاج الإبانة على معانيه ومقاصده ومغازيه ، ولذا قال الحقُّ سبحانه وتعالى : ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ؕ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرْءَانُهُمْ وَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ يُئَادَدُونَ مِّنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴾ (فصلت: ٤٤) .

وفي ذلك دلالة بيّنة على أنه لا يستطيع ناظرٌ في القرآن الكريم أيّا كان قدره أن يفقه شيئاً من معانيه «الإحسانية» إلّا من سبيل فقهه لسان العربية الذي كان في أمة العرب عند نزوله ، فذلك هو السبيل الأوّل إلى الاقتراب من حمى المعنى القرآني الكريم .

وقد حرص أعيان أهل العلم بكتاب الله - تعالى - بتبيين تلك الحقيقة وتقريرها من واقع ممارستهم الاجتهاد في تلقّي معاني الهدى المكنوزة في البيان القرآني .

ما جاء عنهم دالّ دلالة بيّنة محقّقة على أنه فريضة علمٍ ودينٍ على كلّ من قام إلى النظر في معاني القرآن أن يكون العليم بلسان العربية عما يخرجُه عن الجهالة بمنهاج الناطقين به زمن نزول الوحي في الإبانة إفهاماً وفهماً ، فلا يتلبس بشيءٍ من الجهالة بخصائص هذا اللسان ، التي هي قائمة على كمالها في بيان الوحي كما يتحقّق الفهم عن الله ﷻ وعن رسوله - صلى الله عليه - وعلى آله وصحبه وسلّم - وقد هدى الله - تعالى - إلى أن من نعمه على خلقه أن جعل من أرسله إليهم من النبيّن والمرسلين بلسان من أرسلوا إليهم في كلّ عصرٍ ومصرٍ : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (إبراهيم: ٤) .

وللعربية عامة من الخصائص المذهبيّة المنهجية الكلية ما يندرج فيها وفيرٌ من الخصائص الجزئية الدقيقة التي لا سبيل إلى الإحاطة بها ، لارتباطها بسياق الإبانة إفهاماً ؛ فهي «أوسع الألسنة مذهباً وأكثرها ألفاظاً ، ولا نعلمه يحيطُ بجميع علمه إنسان غير نبيٍّ ، ولكنه لا يذهب منه شيءٌ على عامتها»^(١) .

(١) الرّسالة للشافعي ، ص ٥١ تحقيق : أحمد شاكر .

فانظر قوله : « أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظا » جاعلا الاتساع للمذهب ، وهذا يفهم منه أنها لغة لا تضيق على مراد متكلم بها عن أن تكون عونته على إفهام ما يعتلج في فؤاده إفهاما صادقا أمينا ما كان عليما بها ، فلن يؤتى من قبلها قط متكلم مهما بلغت به عبقريته تفكيراً وتخيلاتاً ، فهي لسان العلم ولسان الفن معاً . كن كما شئت عالماً ، وكن كما شئت فناً مبدعاً ، ولن نخذلك العربية البتة .

إن لك منها ما يحمل ما في فؤادك من دقيق علمك وفريده ، ومن بديع فنك ومجيده حملاً صادقاً أميناً ، فما عليك إلا أن تكون بها عليماً خريئاً أحوذياً . وجعل الشافعي الكثرة للألفاظ ، وما ذاك إلا أن هذا اللسان يتسم بسمه « التوليد » الاشتقائي ، فهو لسان لا يرهق أهله بكثرة مواده ، بل يجعلها في مقدور وعيهم واستيعابهم ، ثم يضع في أيديهم أداة تكثر قليل المواد : الاشتقاق .

وهذا ما يهدي إلى أن الاشتقاق يجب أن يكون قياسياً لا سماعياً ، إن تكن « المواد » اللغوية سماعاً ، فإن توليد الألفاظ منها يجب أن يكون قياسياً ، ومن ذلك أيضاً الجموع والمصادر ونحو ذلك ، لا أرى أن يكون ذلك محكوماً بالسمع النصي ، بل يكفي أن يكون له نظير في مادة أخرى إلا إذا كان في المادة نفسها ما يمنع من ذلك .

ومما تتسم به العربية أن ما يتولد من « المادة » الواحدة من الألفاظ على تعددها وتنوع صيغها إنما تدور معانيه على معنى رئيس هو « شيخ القبيلة » هو المعنى الأم ، لمفردات المادة ، هو « أم القرى » وهذا أمر بالغ الإثراء لهذه اللغة من جهة ، والإحكام من ثانية ، وتيسير الوعي بالمعنى أو أصله من ثالثة ، ولذا كان كتاب « مقاييس اللغة » من أجمل معاجم هذه العربية فهو معجم فريد .

وهو من المعاجم التي تؤسس لنظرية وحدة البناء النصي سواء في بيان
الوحي أو بيان الإبداع ، فمركزية المعنى الأم وحاكميته حركة المعنى المتدفق
في مجرى « النص » أمرٌ فريدٌ ، يجعل الرؤية النصية للبيان رؤية عربية الأصل ،
لم تولد في الوعي البياني من خارج اللسان العربي .

وإذا ما كانت الإحاطة بالألفاظ جدٌ عسيرة ، فكيف تكون الإحاطة بالمذاهب
المتسعة ؟!

وإذا ما كانت المذاهب متسعةٌ وهي في بيان البشر ، وهم مهما علا علمهم
وقدرهم ، وأطاق اقتدارهم عاجزون عن الإحاطة وعن التطهر من الغفلة
والإيهام في البيان عن المراد ، فكيف يكون الأمر حين يكون البيان بيانَ الله ﷻ
الذي لا تنفذ كلماته : ﴿ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِي لَنَفَذَ الْبَحْرُ قَبْلَ
أَنْ تَنْفَذَ كَلِمَاتِي رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴾ (الكهف: ١٠٩) .

يقول أبو الحسن الحرّالي (ت : ٦٣٧هـ) : « بيان كل مُبينٍ على قدرٍ إحاطةٍ
عليه ، فإذا أبانَ الإنسانُ عن الكائن أبان بقدر ما يدرك منه ، وهو لا يحيط به
علمًا ، فلا يصلُ إلى غايةِ البلاغةِ فيه بيانهُ .

وإذا أنبأ عن الماضي ، فبقدر ما بقي من ناقص علمه به كائنا في ذكره ،
لما لزم الإنسان من نسيانه ، وإذا أراد أن ينبئ عن الآتي أعوزه البيان كله إلا
ما يقدره أو يزوره .

فبيانه عن الكائن ناقصٌ ، وبيانه في الماضي أنقص ، وبيانه في الآتي ساقطٌ .
ثم يقول : « بلاغةُ البيان تعلو على قدر علو المبين ، فعلو بيان الله على بيان
خلقه بقدر علو الله على خلقه »^(١) .

(١) تراث أبي الحسن الحرّالي المراكشي في التفسير : رسالة « مفتاح الباب المقفل لفهم
القرآن المنزل » ، ص ٣٩ .

وإذا ما كان الله ﷻ ليس كمثله شيء ، ولم يكن له كفواً أحد ، فكلامه جلّ جلاله ليس كمثله كلام البتة ، لا في مضمونه ، ولا في بيانه ، ولا في غايته التي نزل تحقيقاً لها .

وكل هذا الذي بسطت لك القول فيه دالٌّ دلالة بيّنة محققة على أن العرفان بخصائص العربية ضابطٌ حركة الناظر في كتاب الله ﷻ وسنة نبيه - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - يستخرج منهما معاني الهدى إلى ما يرضي ربنا - سبحانه وتعالى - ، فإن في العلم المحقق بمناهج العرب في الإبانة عن معانيها عوناً عظيماً على ذلك .

وإذا ما كان الله ذو الجلال والإكرام من سنته أن يرسل كل رسول بلسان قومه ليفهموا عنه : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (إبراهيم: ٤) ، فإنه سبحانه وتعالى اصطفى العربية لكتابه من أمرين :

الأمر الأول : أنها لسان سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - ليفهم عنه قومه ، ثم هم يفهمون من ليس من العرب بلسانهم . وفي هذا من التشريف لقومه العرب ما فيه .

والأمر الآخر : من أن لسان العربية ليس كمثله أي لسان بشري من قبل تنزل القرآن الكريم به ، ومن بعده ، فله من الخصائص ما يجعله أهلاً لأن ينأى به أهله تحدثاً وتلقياً أن يخضعوه لمناهج الإبانة تحدثاً وتلقياً في مناخات الألسنة الأخرى ، وإن كانت عظيمة الجدوى ، وفيرة الجنى في مناخاتها ، لأنها خلقت منها ولها . وقد شهد لعلو شأن هذا اللسان جمهرة أهل العلم ، ومنهم من ليس بعربي ولا ليس بمسلم ^(١) .

(١) من أولئك : جان جاك روسو في كتابه « محاولة في أصل اللغات . الفصل الحادي عشر : تأملات في هذه الاختلافات ، ص ٧٠-٧١ تعريب : محمد محبوب .

والقول في علو شأن هذا اللسان لا يتسع له فسطاط هذا الكتاب ، ولا العمر ولا الجهد ، فكل مجتهد مجاهد في هذا الأمر مقصرٌ معذور .

ومما يندرج في هذه الكلية الرابعة المتعلقة بلسان البيان القرآني ، العلم بالسياق المقالي للقرآن على تعدده وامتداداته .

ليس هنالك بيانٌ من مفردات منثورة لا عِناج لها ، ولا سياق تجري على لاجبه ، فالرابط (النظم) والسياق والمغزى هي المانحة الكلمة قدرتها على أن تؤدي عملها في حمل ما هو مكتون في الفؤاد إلى أفئدة الآخرين ، فإذا كانت القيمة الوظيفية لبلاغة أي بيان تتمثل في إيصال «المعنى» إلى قلب المخاطب في أحسن صورة من اللفظ : «التركيب» ، فإن هذا «المعنى» لن يخلق من كلمٍ تابعت بغير ما يجمعها ، وهو ما يسمى بالنظم ، سواء كان هذا النظم قائماً من عوامل ربط (سبك : عوامل لفظية) ، أو ارتباط (حبك : عوامل غير لفظية) .

النظم بين الكلم في عالم البيان هو الرحم بين العباد في عالم الإنسان ، وإذا كما يان الوحي قرأتاً وسنة قد حث على عظيم الاعتناء بوصل هذه الرحم والتفكير من تبيرها ، فإن يان الوحي يمثل النموذج الأمثل على عظيم الاعتناء بهذه الرحم بين الكلم والجمل وما فوقها ، وهذا ما جعل عبد القاهر يذهب إلى أن معالم الإعجاز أظهر ما تكون في نظمها .

والمعنى المقصود الذي يخلق النظم بين الكلمات أولاً ، ثم يخلق النظم المعنى المدلول في قلب السامع لا يبلغه إلا على لاجب سياق له مبدأً ومنتهى ، تتوارد عليه المعاني التي خلقها النظم من الكلم ومن الجمل في غير ما قطعية .

هذه الثلاثة : النظم والسياق والمغزى هي التي تمنح المعنى قبولاً وإقبالاً ، فتفتح الأفئدة أبوابها ليلج فيها ولوج الآنس المأنوس ، وليتقرر ويتوطن فيملا

الفؤاد ، ثم يفعل فيه ما يجعله قادراً على أن يقوم بما خلق له من بعث الجوارح على أن تعمل ، فكل خطاب غايته الكلية الرئيسة بعث المخاطب على أن يفعل ما يراد منه أن يفعل ، أو أن يكف عن فعل لا يراد منه أن يفعل .

وهذا لا يكون إلا بأن يحمل القلب تلك الجوارح من خلال ما يتولد في هذا القلب من العزم والإرادة ، وهذان : الإرادة والعزم إنما يتولدان مما يفعله المعنى الذي يحمله الخطاب إلى القلب ويوطنه فيه فيفعل فيه ما يريد .

وكل نظم لا يخضع لسلطة السياق والمغزى لا سبيل له إلى أن يحمل مراد المتكلم كما هو معتلج في صدره ، مما يفقده حلية « الصلح » و « الأمانة » .

فالتزام النظم إلهاماً وفهماً بالسياق والمغزى يحميه من عادية الإبطال ، وهذا فريضة عين على كل متكلم ، فإن عصمة البيان من الإبطال حق للبيان على المتكلم به ، والله - سبحانه وتعالى - قد نهانا أن نبطل أعمالنا : ﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴾ (محمد: ٣٣) .

ومن أعمالنا بياننا ، فحق على كل متكلم ألا يبطل كلامه ، فإنه مسؤول عنه ، ومما يسأل عنه حق البيان في أن يؤدي رسالته التي كان لها : التأثير في متلقيه المتأهل لذلك ، وإلا استحال البيان من كونه كلاماً فاعلاً إلى كونه قولاً لغواً .

والبيان لا يكون كلاماً إلا إذا أحدث كلاً (أثراً) في المخاطب ، وهو لن يحدث هذا الكلام (الأثر) إلا إذا كان منتجه قد منحه ما يجعله قادراً على أن يتولج في الفؤاد ، وأن يتمكن فيه ويتوطن .

ومن حق الكلام على سامعه ألا يبطله بأن ينحيه في تلقيه عن سياقه القريب والمديد وعن المغزى المساق إليه ، فحق كل ما تسمع أن تسمعه وفق منهاج نظمه أولاً ثم سياقه المندرج على لاجبه ، ثم المغزى المساق إليه ، فإن لم

يفعل السّامع ذلك ، فإنّه يبطل هذا البيان ، ويحاجزه عن أداء عمله على النحو الذي خلق له ، ممّا يرّدي السّامع في معرّة « التّقويل » ، وتحريف القول عن مواضعه .

ولذا جعل أهل العلم بالبيان حظّ الكلام في ألاّ يؤتى من قبل المتكلم بالتّقصير في الوفاء بحقه إفهاماً ، وألاّ يؤتى من قبل السّامع بالتّقصير في الوفاء بحقه أن يتلقّى وفق منهاج نظمه وفي سياقه ووفق مغزاه المساق إليه ، وبالتّقصير في أن يتهياً السامع ويتأهل للتلقّي .

إنّ حقوق البيان على منشئه وعلى متقلّيه جدّ كثيرة ، لا يطيق المقام تفصيل القول فيها ، ولعلّك تفصله في فؤادك بتفكيرك فيما أشرت إليه .

وقد كان لأهل العلم حديثٌ موفورٌ في فريضة العناية باستحضار السّياق في التلقّي على ما لا يخفى^(١) .

وليس يخفى أنّ لكلّ جملة قرآنية سياقاً قريباً وسياقاً مديداً ، يتمثل السياق القريب في سباقها ولحاقها في بنية « الآية » ، ويبدأ السياق المديد لها من سياق الآية إلى السياق القرآني كلّ .

لك أو عليك أيضاً أن تضيف إليه في فقه معناها سياق البيان النبويّ ، فهو سياقٌ تبينيّ على تعدد أنواع التبيين ، كلّ ذلك له أثرٌ في تحرير معنى الجملة ، فكيف بما فوقها ؟

وعلى الرّغم من عظيم أهمية الاعتناء باستحضار السّياق المقالي القريب والمديد لإحسان تلقّي المعنى القرآنيّ ، فإنّ ذلك وحده غير كافٍ لتحقيق

(١) ينظر كتاب : الإمام في بيان أدلة الأحكام ، ص ١٥٩ العز بن عبد السلام (ت: ٦٦٠هـ) تحقيق : رضوان مختار بن غريبة .. ط . الأولى ، ١٤٠٧هـ . دار البشائر الإسلامية - بيروت .

كمال العصمة من الخطأ في الفهم ، أو العصمة من العجز عن الارتقاء في مدارج المعنى الإحساني المتصاعدة .

يستوجب الأمر لجلاله ودقته أن يكون معه استحضار السياق المقامي للنزول على النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - ، والسياق المقامي لتنزيله على واقع الحياة تطبيقاً .

السياق المقامي هو واقع حضاري اجتماعي للبيان مائل في عالمه الخارجي الذي ينبعث فيه ، وهو ليس جزءاً من البنية اللغوية للنص ، وإن كان أفقا حضاريا لتشكل البنية اللغوية على نحو خاص يتأغى معه ، وقد جاء العقل البلاغي بمقولته الكلية الخالدة : « لكل مقام مقال » ما يجعل الوعي بهذا الأفق الحضاري رافداً من روافد فهم المعنى واستبطائه من تلك البنية اللغوية .

والسياق المقامي للبيان القرآني ضربان :

الأول : سياق النزول : ما كان في سياق الزمان والمكان والحال عند نزوله على رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - .

وقد عني أهل العلم بكتاب الله - تعالى - بما عرف بأسباب النزول .

وما هي إلا أحداثٌ كان النزول عند حدوثها ، فما هي بعلة للنزول ، إن كانت كان وإلا فلا . كلاً . السببية هنا سببية اقتران ، لا سببية إيجاب ، وأهل العلم أكدوا القيمة العلمية لفقه أسباب النزول « السياق الحضاري للنزول »^(١) .

(١) عني أهل العلم ببيان فوائد العناية بأسباب النزول ، من أولئك البدر الزركشي في « البرهان في علوم القرآن » ٢٢/١ . دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركائه بالقاهرة ط . الأولى ، ١٣٧٦هـ .

ومن البحوث القيمة في هذا ما رفته العلامة محمد عبد العظيم الزرقاني (ت: ١٣٦٧هـ) في كتابه « مناهل العرفان في علوم القرآن » ١٠٦/١ - ١١٤ ط . الثالثة ، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه .

الوعي البالغ بدقائق حركة الحياة زمن الوحي في الجزيرة العربية وما حولها ، وبفقه سيرة رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - ومعرفة خصائصه الذاتية والدَّعْوِيَّة ، وخصائص منهجه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - في تقويم حركة حياة الصحابة من حوله والأمة من بعدهم ، ودفع تلك الحركة إلى آفاق أسمى وأرحب ، وكذلك معرفة خصائص الصحابة من حوله ، وأدبهم في تلقى بيانه ، ولقائتهم في إدراك دقائق ذلك البيان ولطائفه وحكمه بما جمعه الله ﷻ في صدورهم من بلاغة التلقى الأمثل ، وعزيمة الامتثال والتسليم لما قضى به الله ﷻ ورسوله ﷺ له أثر بالغ في حسن فقه المعنى القرآني .

وكذلك معرفة خصائص المناوئين للدعوة في الجزيرة العربية وما حولها ، فإن لهم في ولائهم وبرائهم خصائص يكون لمعرفة أثر ظاهر في فقه المعنى القرآني .

والآخر : ما كان سياق الزمان والمكان والحال عند تنزيل المعنى القرآني على الواقع .

واعتبار المقام بروافده المتكاثرة في فقه النص وتدبره واستنباطه ، يجعل كشف ملامح التعلق في بنية النص التي هي جرثومة المعنى وجذمه مرتكزا على اقتدار القارئ على لحظ روافد هذا الوجه المقامي وأثره في تشكيل وجوه التعلق النظامي للنص ، فكلمة أمعن في استقصاء روافد السياق المقامي ، كلما كان استبصاره دقائق المعنى وحقائقه ورقائقه أشد نفاذا وأكرم عطاء .

ويدخل في أفق السياق المقامي فقه الواقع القائم زمن التدبر والاستنباط ، فالذي لا يعي ما حوله من حركة الحياة الملقى في محيطها الموار لا يمكنه أن يبصر دقائق الهدي في النص ولطائفه ، فكثير من تلك الدقائق واللطائف لا ينكشف سترها إلا بعمق الخبرة في الواقع المشهود والإحاطة بكثير من حركة الحياة فيه .

أكثرُ النَّاسِ فقها للنَّصِّ من أئمة البيان هم أولئك الذين يعيشون في أنفسهم وأنفس الكائنات من حولهم ، تنقب بصائرهم حجب الغموض المتلبّد من حولهم في حياة النَّاسِ ، فيبصرون في خطاب الوحي صنوفا من الهدى بها يبدّد ذلك الغموض ، وبها يقوم العوج ، ويستكمل النَّقص ، فينقشع الضُّلال .

السِّياق المقاميُّ رُحَابٌ يعتصم عن أن يحاط به ، وهو يكشف وجوه المعنى في النَّسق اللغوي ولا يحصرها ، يهدي إلى دَلالاتٍ متعدّدة متنامية متصاعدة ، ولا يأسر البنية اللغويّة والنَّسق البيانيّ في دلالة ، فالعناية به قائمة إلى التَّفَاعُل مع السِّياق المقاليّ لفتح طاقاته الدَّلاليّة ، وليس لحبسها في سرادقات الموروث المعجميّ لعناصره الإفراديّة والتَّركيبيّة ، فنحن بالسِّياق المقاميّ ذي الأنحاء المتعدّدة نطلق النَّصَّ ونحرّره من سطوة الإسقاط الدَّلاليّ ليمتّع بحرية الإيحاء وفاعليّته .

لا نعتني بالسِّياق المقاميّ لتحدّث عنه وإنّما لنفقهه ، والحديثُ إنّما يكون في النَّصِّ نفسه ماثلا في بنيته اللغويّة ونسقه البيانيّ لنفقه ما هو مكتنز فيه من إشاراتٍ ، إذ النَّصِّ ليس وجودا لغويّاً منفصلاً عن سياقه الحضاريّ ، هو سليله مثلما هو قائم فيه .

* * *

المعقد الرابع

مستويات بناء صورة المعنى في الذكر الحكيم

إذا ما كان عبد القاهر الجرجاني (ت : ٤٧١هـ) قد عرّف النظم بأنه «توحي معاني النحو في ما بين معاني الكلم على حسب الأغراض والمعاني التي يكون لها الكلام»^(١)، فهل هذا يقضي حتماً بأن قوله : «معاني النحو» ، وقوله : «فيما بين معاني الكلم» دالٌّ على أن الأمر محصور فيما يكون بالكلم «المفردات» وهو الجملة ، من أن معاني النحو تقوم على العلاقات النحوية المُمثلة في العلاقات الإسنادية والتقييدية والتقريرية والتبينية ، أو أن لنا أن ننظر فيما وراء ذلك ؟

لننظر في ما جاء به عبد القاهر في مفتتح كتابه «دلائل الإعجاز» من قوله : «ولم أزل منذ خدّمت العلم أنظر فيما قاله العلماء في معنى الفصاحة والبلاغة والبيان والبراعة ، وفي بيان المغزى من هذه العبارات وتفسير المراد بها ، فأجد بعض ذلك كالرمز والإيماء والإشارة في خفاء ، وبعضه كالتنبيه على مكان الخبيء ليطلب ، وموضع الدفين ليبحث عنه ، فيخرج ، وكما يفتح لك الطريق إلى المطلوب ؛ لتسلكه ، وتوضع لك القاعدة لتبني عليها ، ووجدت المعول

(١) دلائل الإعجاز . عبد القاهر الجرجاني . ص ٨١ قراءة : محمود شاكر . ط . المدني ،

على أن هـا هـنا نظمًا ، وترتيبًا ، وتأليفًا ، وتركيبًا ، وصياغةً ، وتصويرًا ، ونسجًا ، وتحجيرًا^(١) .

قوله : « ووجدت المعول على أن هـا هـنا نظمًا ، وترتيبًا ، وتأليفًا ، وتركيبًا ، وصياغةً ، وتصويرًا ، ونسجًا ، وتحجيرًا » .

ألا أن نفهم من نسق بيانه هذا :

نظمًا ، وترتيبًا ، وتأليفًا ، وتركيبًا ،
صياغةً ، وتصويرًا ، ونسجًا ، وتحجيرًا .

أن هذه الخصال الثماني التي نسقت على نحو لا تجده في موضع من كتابه على هذا النحو ، ولا في كتابه « أسرار البلاغة » ليس من ورائه شيء يرمي إليه؟ أهذا يليق بي أن أرمي به مثله أم لي أن أحس بأنّه قد يكون راميًا إلى شيء من وراء ذلك ، فقد عهدناه بلاغيًا بليغًا في الوقت نفسه ، وهو الذي هدى في كتابه « أسرار البلاغة » إلى أن أهل العلم قد يتسامحون في عبارتهم في مواضع إلا أنهم عند ذكر القوانين ، وحيث تقرر الأصول يحذرونها^(٢) .

هل لي أن أدعي أن مقالة عبد القاهر هنا التي نسق فيها هذه المصطلحات الثمانية مما تقرر فيه الأصول ، وليس من قبيل إرسال العبارة ، والتسامح في نسقها . ربما يكون هذا أنفع .

إذا نظرت في نسقها رأيت في توقيعها التغمي توازنًا :

(أ) نظمًا ، وترتيبًا ، وتأليفًا ، وتركيبًا .

(١) دلائل الإعجاز ، ص ٣٤ .

(٢) أسرار البلاغة . عبد القاهر الجرجاني . (ت : ٤٧١ هـ) ص ٤٠١ ، ٤٠٢ قرأه وعلق عليه : محمود محمد شاكر . مطبعة المدني بالقاهرة ، دار المدني بجدة .

(ب) صياغة ، وتصويراً ، ونسجاً ، وتحبيراً .

هل لنا أن نذهب إلى أَنَّ هَذِهِ الثَّمَانِيَّ قِسْمَانِ ، كُلُّ قِسْمٍ أَرْبَعُ سَمَاتٍ ، وَكُلُّ قِسْمٍ ضَرْبَانِ :

القسم الأول : «سمات البناء» بناء المعنى وصورته : النظم ، والترتيب ، والتأليف ، والتركيب . ضربان :

الضرب الأول من هذا القسم يشمل الأول ، والثاني : «النظم ، والترتيب» وهذا فيما تكون صورة المعنى جملة ، وإن امتدت سطوراً .

والضرب الآخر من هذا القسم يشمل الثالث والرابع : «التأليف ، والتركيب» وهذا فيما وراء الجملة على امتدادها .

القسم الثاني : «سمات التشكيل» : صياغة ، وتصوير ، ونسج ، وتحبير ، وهو ضربان :

الضرب الأول (صياغة وتصوير) وهو يمثل التشكيل المبني على المزج بين المكونات ، فالصياغة لا يلزم أن يكون معها تصويرٌ ، بينا التصوير مرحلة من الصياغة هي أعلى ، فمبدأ التشكيل مزجاً «الصياغة» ومنتهاه «التصوير» ، فهناك صياغة مصوّرة ، وصياغة غير مصوّرة .

الضرب الآخر : (نسج وتحبير) وهو يمثل التشكيل المبني على «الجدل والحبك» بين المكونات^(١) كما في أسلوب «المزاوجة» و«الاحتباك» والجمع والتقسيم ، واللف والنشر ... فالتسج لا يلزم أن يكون معه تحبيرٌ ، بينا التحبير مرحلة من التسج هي أعلى ، فمبدأ التشكيل جدلٌ «التسج» ومنتهاه «التحبير» ، فهناك نسج غير محبّر ، ونسج محبّر .

(١) ينظر في هذا «فصل : في النظم يتحد في الوضع ، ويدق فيه الصنع» من كتاب «دلائل الإعجاز» ، ص ٩٣ فقرة : ٨٣ .

وليس يخفى أن طريقة التشكيل صياغة (مزجا) ليست هي طريقة التشكيل نسجاً (جدلاً) ، ولا سيما في مستوى علاقات المكونات صياغة ببعضها ، والمكونات نسجاً ببعضها .

في الصياغة تفاعل عناصر وتماهي ، ولا تبقى العناصر في وجودها الجمعي على شيء من خصائصها في وجودها الفردي ، وفي « النسج » تناظر أجزاء ، ويبقى للعناصر في وجودها الجمعي شيء من خصائصها في وجودها الفردي ، وهذه الأنماط والفنون التشكيلية متنوعة وفق أنواع المعاني التي تُشكّل ، فليس منهاج التشكيل صياغة هو منهاج التشكيل نسجاً ...

وعبد القاهر أشار إلى أن هنالك كلاماً مزيته من نظمه دون لفظه ، وأن هنالك كلاماً مزيته من نظمه ولفظه معاً ، فما كان من نظمه وحده ، فهو صياغة غير مصوّرة ، أو نسج غير محبّر وفقاً لعلاقة المكونات ببعضها مزجاً أو جدلاً وحكاً ، وما كان من نظمه ولفظه ، فهو صياغة مصوّرة ، ونسج محبّر وفقاً لعلاقة المكونات ببعضها مزجاً أو جدلاً وحكاً .

ومن البين أن بناء صورة المعنى إنما هو انعكاس لبناء المعنى في البيان البشري في الفؤاد ، فالصورة هي مجلّى المعنى يُستخرج المعنى منها بالسياسة التأويلية ، فالذي في الصورة إنما هو الذي كان في النفس الإنسانية المبدعة ، فما نقوله في بنية الصورة في اللسان هو ما يقال في بنية المعنى في الجنان .

وهذا تجد له ما يسانده من كلام عبد القاهر أيضاً ، يقول : « لما كانت المعاني إنما تتبين بالألفاظ ، وكان لا سبيل للمرتب لها ، والجامع شملها إلى أن يعلمك ما صنع في ترتيبها بفكره إلا بترتيب الألفاظ في نطقه ، تجوزوا ، فكثروا عن ترتيب المعاني بترتيب الألفاظ ، ثم بالألفاظ بحذف « الترتيب » ، ثم أتبعوا ذلك من الوصف والتعني ما أبان الغرض ، وكشف عن المراد ، كقولهم :

« لَفْظٌ مَتَمَكِّنٌ » يُرِيدُونَ أَنَّهُ بِمُوَافَقَةِ مَعْنَاهُ لِمَعْنَى مَا يَلِيهِ ، كَالشَّيْءِ الْحَاصِلِ فِي مَكَانٍ صَالِحٍ يَطْمِئِنُّ فِيهِ . وَ « لَفْظٌ قَلِقٌ نَابٍ » يُرِيدُونَ أَنَّهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّ مَعْنَاهُ غَيْرُ مُوَافِقٍ لِمَا يَلِيهِ ، كَالْحَاصِلِ فِي مَكَانٍ لَا يَصْلُحُ لَهُ ، فَهُوَ لَا يَسْتَطِيعُ الطَّمَأْنِينَةَ فِيهِ إِلَى سَائِرِ مَا يَجِيءُ فِي صِفَةِ اللَّفْظِ ، مِمَّا يَعْلَمُ أَنَّهُ مُسْتَعَارٌ لَهُ مِنْ مَعْنَاهُ ، وَأَنَّهُمْ تَحْلُوهُ إِيَّاهُ بِسَبَبِ مَضْمُونِهِ وَمُؤَدَّاهُ ^(١) .

وهذا الوجه من التأويل يؤدي إلى أَنَّ الصُّورَةَ الدَّالَّةَ عَلَى الْمَعْنَى تَكُونُ بِحَسَبِ الْمَعْنَى إِمَّا نَظْمًا ، وَإِمَّا تَرْتِيبًا ، وَإِمَّا تَأْلِيفًا ، وَإِمَّا تَرْكِيبًا ، وَمَا هِيَ بِمَسْتَوِيَّاتٍ مُتَرَادِفَةٌ أَوْ مُتَقَارِبَةٌ بَلْ يُبْنَى الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ ، وَالثَّالِثُ عَلَى الثَّانِي ، وَالرَّابِعُ عَلَى الثَّالِثِ ، فَأَدْنَاهَا هُوَ النَّظْمُ ، وَأَعْلَاهَا هُوَ التَّرْكِيبُ .

وَفِي التَّشْكِيلِ « الصِّيَاغَةُ » مَبْدَأٌ ، وَ « التَّصْوِيرُ » غَايَةُ هَذِهِ الصِّيَاغَةِ وَبَدِيعُهَا ، فَهَنَالِكَ صِيَاغَةٌ غَيْرُ مَصْرُورَةٍ ، وَأُخْرَى مَصْرُورَةٌ ، وَهَنَالِكَ نَسْجٌ مَحْبَرٌّ وَأُخْرَى غَيْرُ مَحْبَرٍّ .

وَكُلُّ مَسْتَوًى مِنْ مَسْتَوِيَّاتِ الْبِنَاءِ يُمْكِنُ أَنْ تَجْرِيَ فِيهِ الْفُنُونُ التَّشْكِيلِيَّةُ الْأَرْبَعَةُ وَفَقًا لَطَبِيعَةِ الْمَعْنَى الَّتِي يَحْمِلُهَا الْمَسْتَوَى الْبَنَائِي ، فَالْجُمْلَةُ أَوْ الْمَعْقَدُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ كُلُّ صِيَاغَةٍ ... أَوْ تَحْيِيرًا ، فَلَيْسَ الْأَوَّلُ تَشْكِيلًا مُرْتَبَطًا بِالْأَوَّلِ بِنَاءً إلخ

وَمَا ذَهَبَتْ إِلَيْهِ مِنْ أَنَّ بِنَاءَ صُورَةِ الْمَعْنَى ذُو مَسْتَوِيَّاتٍ أَرْبَعَةٍ ، يَنَاصِرُهُ مِنْ وَجْهِ مَا جَاءَ عَنْ عَبْدِ الْقَاهِرِ مِنْ قَوْلِهِ :

« أَعْجَزَتْهُمْ مَزَايَا ظَهَرَتْ لَهُمْ فِي نَظْمِهِ ، وَخَصَائِصُ صَادَفُوهَا فِي سِيَاقِ لَفْظِهِ ، وَبَدَائِعُ رَاعَتْهُمْ مِنْ مَبَادِي آيِهِ ، وَمَقَاطِعِهَا ، وَمَجَارِي أَلْفَاظِهَا ، وَمَوَاقِعُهَا ،

(١) دلائل الإعجاز ، ص ٦٤ .

وفي مضرب كل مثل ، ومساقي كل خير وصورة ، وكل عظة ، وتنبيه ، وإعلام ، وتذكير ، وترغيب ، وترهيب ، ومع كل حجة ، وبرهان ، وصفة ، وتبيان .

وبهرهم أنهم تأملوه سورة سورة ، وعشرا عشرا [أي معقداً وفصلاً] وآية آية ^(١) ، فلم يجدوا في الجميع كلمة ينبؤ بها مكانها ، ولقطة ينكر شأنها ، أو يرى أن غيرها أصلح هناك ، أو أشبه ، أو أحرى وأخلق ، بل وجدوا اتساقاً بهر العقول ، وأعجز الجمهور ، ونظاماً ، والتثاماً ، وإتقاناً ، وإحكاماً ، لم يدع في نفس بليغ منهم وكو حك يافوخه السماء موضع طمع حتى خرس الألسن عن أن تدعي ، وتقول ، وخذيت القروم فلم تملك أن تقول ^(٢) .

تأمل قوله : « وبهرهم أنهم تأملوه سورة سورة ، وعشرا عشرا ، وآية آية » هذا دال على أنهم يعرفون فحص البيان في مستويات متعددة ، بدءاً من مستوى « الآية » إلى مستوى « السورة » ، وهي مستويات متصاعدة ، وذلك على أن عبد القاهر ملتفت إلى ذلك ، وقائم في وعيه وعقله البلاغي .

ولنا أو علينا أيضاً أن نتلبث عند قول عبد القاهر في فاتحة كتابه « أسرار البلاغة » وهو يبين أن الاختصاص في الترتيب هو الذي يجعل الكلم (الألفاظ) كلاماً .

يقول : « ... المعنى [أي العلة والسبب] الذي له كانت هذه الكلم بينت شعر أو فصل خطاب ، هو ترتيبها على طريقة معلومة ، وحصولها على صورة من

(١) قوله : « وبهرهم أنهم تأملوه سورة سورة » معطوف على قوله : « أعجزتهم مزايا » والإبهار مستوى فوق الإعجاز : في الإبهار ما يشهر بعجزهم ، ويفضحهم ، فلا يملكون ستره ، لأن البهر تقطع النفس من شدة ما يعترهم من العجز ، والبهر انقطاع النفس من شدة الإعياء .

(٢) دلالة الإعجاز ، ص ٣٩ .

التأليف مخصوصة ، وهذا الحكم - أعني الاختصاص في الترتيب - يقع في الألفاظ مرتباً على المعاني المرتبة في النفس ، المنتظمة فيها على قضية العقل . ولا يتصور في الألفاظ وجوب تقديم وتأخير وتخصيص في ترتيب وتنزيل ، وعلى ذلك وضعت المراتب والمنازل في الجمل المركبة وأقسام الكلام المدونة ، فقول : من حق هذا أن يسبق ذلك ، ومن حق ما ههنا أن يقع هناك^(١) .

تأمل قوله : « وعلى ذلك وضعت المراتب والمنازل في الجمل المركبة وأقسام الكلام المدونة » تجده قولاً يهدي إلى أن أقسام الكلام المدونة يخضع ترتيبها تقديماً وتأخيراً لما يساق له الكلام من المعنى ، وهذا هو الترتيب والتأليف والتركيب ، وفق مستويات بناء أقسام الكلام .

من هذا يتبين لك أن مفهوم « البناء الترتيبي » يطوي في رحمه « البناء النظمي » ، فما من ترتيب إلا وهو مبني على نظم ، ومفهوم « البناء التأليفي » يطوي غالباً في رحمه « البناء الترتيبي والنظمي » معاً ، و « البناء التركيبي » يطوي في داخله - في غالب الأمر - بقية المستويات البنائية : النظم والترتيب والتأليف ، فالمتدبر لهذه المستويات لا يتأنى له حسن الفهم وتمايمه إلا من خلال حسن الفهم للبناء التركيبي .

ذلك أن عمود « البناء التركيبي » هو العنصر القائم في كل مكونات الخطاب/ النص ، وهو عنصر كلي يسميه أهل العلم مقصوداً أعظم ، ونعته بأنه « أعظم ملحوظ فيه ما في مادة (ع - ظ - م) من دلالة على الإحاطة ، « البناء التركيبي » هو المرحلة النهائية العليا لبناء النص ووجوده اليائني ، وحسن فهمه هو الخطوة الأولى لحسن فهم ما دونه .

(١) أسرار البلاغة ، ص ٥ .

وحسن فهم الخواصّ النّظمية في بنية الجملة لا يكون إلاّ في ضوء الغرض المساق له الكلام ، كما يقول عبد القاهر .

وهذا الغرض المساق له الكلام لا يعرف تحريره وضبطه إلاّ من خلال حسن النظر في البناء التركيبي للنص .

والنّظر المتدبّر في السّورة إذن يتخذ منهاج الحال المرتحل ، يتزوّد من كلّ مرحلة زاداً للأخرى جيئة وإياباً .

ولكلّ نصّ بليغ سواء كان من بيان الوحي قرآناً وسنة ، أو كان من بيان الإبداع شعراً ونثراً أدبياً بناءً نصّياً (أي بناءً تركيبياً) ولكلّ بناء خصائصه ، فليست الأبنية التركيبية في نتاج شاعر ما على نمط واحد ، بل تكاد كلّ قصيدة لبنائها التركيبيّ (النصّي / الكلّي) خصائص تميزه عن غيره في قصيدة أخرى للشاعر نفسه ، والفنّ الشعريّ نفسه مدحاً أو افتخاراً وكذلك الأمر في البيان القرآنيّ المعجز ، بل تميز السّور في بنائها التركيبيّ (النصّي) أعظم ، وخصائصه أوفر .

تفصيل بيان مستويات البناء :

إذا ما كنت مصطفيّاً أنّ مستويات بناء صورة المعنى في العقل البلاغيّ على أربعة مستويات ، نظراً إلى طلاقة مجال «المعنى» بدءاً من معنى الجملة (وحدة نحوية) إلى معنى النّصّ (وحدة دلالية) ، فهي حاجة إلى بسطة نظر في كلّ مستوى .

المستوى الأول (النظم)

هو توخّي معاني النّحو فيما بين معاني الكلّم في بناء الجملة على حسب الأغراض والمعاني التي يُقال لها الكلام .

والكلمة التي تقوم معاني النحو بعقد أواصر القرّبي بين معناها ، ومعنى أترابها في بناء الجملة لا اعتبار بكون معناها حقيقة أو مجازاً ، في مجال نظم الجملة ، فالمجاز عند عبد القاهر خاضعٌ لسلطان النظم شأنه شأن أي كلمة أخرى ، هو ناشئٌ عن النظم ، وخاضعٌ لسلطانه ، خضوع النظم لسلطان السياق والمغزى ، وفوق كلّ ذي سلاطة سليطٌ ، ومن ثمّ تكون كلّ فنون المجاز على تنوعها من النظم : « فلا يتصور أن يكون ههنا فعلٌ أو اسمٌ قد دخلته الاستعارة من دون أن يكون قد ألف مع غيره ... » ^(١) .

وكذلك كلّ فنون البديع ، لأنّ الأمر في بلاغتها وحسنها راجعٌ إلى المعنى الذي هو راجعٌ إلى النظم ^(٢) ، فمن النظم يكون المجاز ، ويكون البديع ، كمثّل ما يكون غيرهما من أساليب البلاغة . النظم في بناء الجملة مُهيمنٌ على كل مكوناتها على تعددها وامتداداتها وتنوعها ، وهذا من عبد القاهر إحكام نظره ، وانفتاح رؤيته ، وموضوعية تناوله .

المهم أنّ النظم باعتباره مستوى من مستويات البناء يقوم من علاقات إعرابية على تنوعها قائمة بين معاني الكلم في بناء الجملة على امتدادها .

وإذا ما كان مستوى « النظم » يكادُ ينحصرُ في ما هو وحدة نحوية (جملة) ، هي أصغرُ وحدة لغوية مفيدة قابلةٌ للتحليل ، فإنّ هذه الوحدة النحوية يُمكن أن تكون نصّاً (وحدة دلالية) إذا لم تكن بحاجة إلى غيرها ؛ ليفهم المراد منها ، وبهذا يبيّن لك أن تنوع مستويات صورة المعنى ليس مرتبطاً بنصية البيان ، فقد يكون النصُّ مقتصرًا على مستوى واحدٍ ، أو مستويين ، أو أكثر .

(١) دلائل الإعجاز ، ص ٣٩٣ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٧ .

المستوى الثاني (الترتيب)

« الترتيب » توحي ما يكون بين معاني الجمل من علاقات غير الإعرابية ، (أي ما يكون بين المعاني الجزئية القائمة في كل جملة) في بناء الصورة الكلية : (النجم / الصورة الكلية / الفقرة) على حسب الأغراض التي يقال لها الكلام ، ويدخل في هذا ما يقع بين الجمل من كمال الاتصال ، وشبهه على اصطلاح البلاغيين ، وهذا المستوى وسيع فسطاطه في بيان الوحي ، فعلاقات الجمل التي لا محل لها من الإعراب المتوالية في نسق البيان عديدة ، وأثر الذاتية الرشيدة في استبصار تلك العلاقات وتحريرها جد عظيم ، ولو أنك نظرت في علاقات الجمل في مطلع سورة « البقرة » ، وفي آية الكرسي رأيت أن عظمها قائمة على هذا المستوى : « الترتيب » .

المستوى الثالث : (التأليف)

« التأليف » علاقة تقوم بين مكونات بنية المعقد (الفصل) ومن ثم ، فالتأليف هو توحي ما يكون بين معاني (النجوم أو العشر كما يسميه عبد القاهر / الصور الكلية / الفقر) من علاقات في بناء المعقد / الفصل على حسب الغرض المرحلي الذي يقال له الكلام . كل معنى جزئي لصورة ، أو نجم ، أو فقرة يتألف مع سباقه ، ولحاقه على لاجب السياق وصولاً إلى الفصل / المعقد ذي الغرض المرحلي .

« المعقد » يتكون من مجموع صور كلية (نجوم / فقر) وعمود بنيت هو « التأليف » ، فهو إذن يتمثل فيما بين معاني الصور الكلية من علاقات توجب نسقها في بنية « المعقد » .

ومعنى الصورة الواحدة (النجم / العشر / الفقرة) مكون من معاني الجمل المكونة للصورة (النجم / الفقرة) ، كما أن معنى « المعقد » (الفصل) الواحد

مَكُونُ مِنْ مَعَانِي الصُّورِ ... ، وَهَذَا التَّنَاسُقُ بَيْنَ مَعَانِي الصُّورِ أَسْمِيهِ تَأْلِيفًا ، لِأَنَّهُ أَوْغَلَ فِي اللَّطْفِ ، وَذَلِكَ شَأْنُ التَّأْلِيفِ .

وَهَذَا مَا لَمْ يَكُنْ مِنْ عَبْدِ الْقَاهِرِ مَزِيدُ اعْتِنَاءٍ بِهِ كَمَا كَانَ مِنْهُ فِي مَسْتَوَى (النَّظْمِ) ثُمَّ مَسْتَوَى (التَّرْتِيبِ) ، وَهَذَا الْمَسْتَوَى يَنْدَرِجُ فِيهِ الْمَسْتَوِيَانِ السَّابِقَانِ ، فَمَا لِحِمَّتِهِ ، وَسُدَّاهُ ، فَمَدَارِسَةُ التَّأْلِيفِ مَدَارِسَةُ لِلنَّظْمِ وَالتَّرْتِيبِ .

مَعْقِدُ آيَاتِ أَحْكَامِ الْعِلَاقَاتِ الْمَالِيَةِ فِي سُورَةِ «الْبَقَرَةِ» مِنْ أَوَّلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ ﴾ (البقرة: ٢٦١) إِلَى آخِرِ قَوْلِهِ تَعَالَى :

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنْ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَاهُ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝ ﴾ (البقرة: ٢٨٣) قَائِمٌ عَلَى «التَّأْلِيفِ» بَيْنَ نَجْوَمِهِ ، قِيَامُ نَجْوَمِهِ عَلَى التَّرْتِيبِ بَيْنَ آيَاتِهِ ، قِيَامُ آيَاتِهِ عَلَى «النَّظْمِ» بَيْنَ جَمْلِهَا .

المستوى الرابع (التركيب) :

وَهُوَ تَوْخِي مَا يَكُونُ بَيْنَ مَعَانِي «الْمَعَاقِدِ» (الفصول) (أَيِ الْأَغْرَاضِ الْمَرْحَلِيَةِ / الْجَزَائِيَةِ لِلْمَعْقِدِ) مِنْ عِلَاقَةٍ فِي بِنَاءِ النَّصِّ (السُّورَةِ ، الْقَصِيدَةِ ، الْخُطْبَةِ ...) عَلَى حَسَبِ مَا لِهَذَا النَّصِّ مِنْ غَرَضٍ مُحَوْرِيٍّ رَئِيسٍ ، وَمَقْصُودٍ أَعْظَمٍ ، وَمَغْزَى مُرَكِّزِيٍّ يُسَاقُ لَهُ الْكَلَامُ كُلُّهُ مِمَّا يُحَقِّقُ لِلنَّصِّ وَحْدَةَ الْمَغْزَى ، وَهِيَ وَحْدَةُ تَوَلُّفٍ بَيْنَ الْمَوْضُوعَاتِ الْمُتَعَدِّدَةِ الْمُتَنَوِّعَةِ فِي أَغْرَاضِهَا الْمَرْحَلِيَةِ .

وإذا ما كانت هذه المستويات تنتهج حركتها وجوداً على النسق التصاعدي ،
بدءاً من نظم الجملة وانتهاءً بتركيب النص ، فإن حركة مدارستها التأويلية تنتهج
النسق التنازلي : بدءاً من تركيب النص ، وانتهاءً بنظم الجملة .

أنت إذا ما أردت أن تدرس مجتمعاً ما دراسة اجتماعية أخلاقية ، فلن
يجدك أن تبدأ بدراسة كل واحد من أبنائه ، بل الأعلى أن تبدأ بمدارسه أحوال
القيم على هذا المجتمع من ملك أو رئيس أو أمير ، وبطانته ، فذلك معين لك
على أن تتبين لك المنظومة الاجتماعية والأخلاقية لهذا المجتمع ، فالناس كما
قيل على سنن ملوكهم .

وكذلك - ولكلام الله ﷻ المثل الأعلى - إذا ما أردت مدرسة آية مدرسة
تستحصد وفيراً من معانيها الإحسانية ، فلا تبدأ بمدارسه نظم جملها ، بل عليك
أن تنطلق من رؤية شأن السورة تركيباً لتدرك موقع الآية مناط النظر الرئيس
منه ، حينئذ سيتبين لك فيض مما في الآية من المعاني الإحسانية .

* * *

المعقد الخامس النَّصّ والخطاب وما إليهما

كثُر في كتابات المحدثين سواء في باب البيان المعجز أو غيره استعمال مصطلحات يرى جمعٌ أنّ بينها فروقاً دلاليةً ، وأنها ليست سواء ، وأنّ لكل موضعاً حرّى ألاّ يتجاوزه ، وهي تراها قائمة في كتابي هذا وغيره ، وكان لزاماً أن أُبين عن حال هذه المصطلحات في بياني : أينها فروقٌ في حديثي في شأن بيان الوحي قرأتاً وسنة أم أنّ الأمرَ سواءٌ ، وهل حضورها في القول في شأن البيان البشريّ كمثّل حضورها في القول في شأن بيان الوحي؟

لعلّ أكثر المصطلحات في زماننا هذا استعمالاً في كتابات أصحاب النظريات اللغوية ، والأدبية ، والنقدية هما مصطلح «النَّصّ» و«الخطاب» ، فما الفرق بينهما عندهم؟

أظهر فرق بين «النَّصّ» و«الخطاب» أنّ النَّصّ قول مستقلٌّ بنفسه مكتمل الدلالة «الذاتية» غير مرتبط بسياق استعماليّ ، أي لا يشترط فيه أن يلحظ حال مخاطبٍ ما . والخطاب هو «النَّصّ» الملحوظ فيه حال مَنْ يخاطب به لتحقيق التواصل والتأثير ، فكما أنّ التَّكامل والاستقلالية الذاتية عمود الأمر في «النَّصّ» فإنّ «التأثيرية» في «الخطاب» كذلك ، ولا يكون ما يستحقّ أن يسمّى «خطاباً» إلا ما كان «نصّاً» .

الفرق متمثّل في اشتراط ملاحظة حال مخاطبٍ يساق الكلام ليفعل فيه

النص ، ولذا كَانَ العقل البلاغيّ حصيفاً في بيانه جوهر الفعل البلاغيّ بقوله : « مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال » ، بكلّ ما تحمله كلمة « الحال » من تعدّد وتنوّع لا سبيل إلى إحصائه ، وفي صدر هذا حال المعنى والمغزى ، وحال المتكلم ، وحال المخاطب بالكلام ، وحال مقام الكلام إنتاجاً وتلقياً . وبهذا كان ما يفرق النصّ من الخطاب عند المحدثين قائماً في بيان جوهر الفعل البلاغي عند الأسبقين ؛ فلم يكونوا بحاجة قطّ إلى أن يصرّحوا بالمفارقة بينهما ؛ ذلك أنّهم لا يعتدون بما هو « نصٌّ » أجرد عند المحدثين ، بل لا بدّ أن يرقى ما هو « نصٌّ » في عرفهم إلى ما هو خطابٌ عندهم أيضاً ، وإلا لم يك له من عناية العقل البلاغيّ نصيبٌ .

الاعتداد عند البلاغيين ليس مناطه « قول » من حيث هو قولٌ ، بل من حيث هو كلامٌ ، أي من حيث هو بيانٌ متين في بنيته ، فتى في تأثيره في عقل من يتلقاه ونفسه ، فيحقق منه الاقتناع العقليّ والاقتناع النفسيّ معاً ، ولذا كان أبو الحسن الرّمانيّ فهميّاً في بيانه « البلاغة » بأنّها إيصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ .

وعلى هذا ، فالقول المبين قد يكون « نصّاً » ولا يكون « خطاباً » و « الكلام » لا بدّ أن يكون خطاباً ، وكلّ ما جاء من بيان الوحي قرآناً وسنةً إنّما هو « كلام / خطاب » وليس نصّاً أجرد لا يرقى أن يكون خطاباً ، ولذا كان كلّ ذلك مناطاً عناية العقل البلاغيّ ، بخلاف البيان البشريّ ، فإنّ بعضه قولٌ ، وبعضه بيانٌ (نصٌّ) وبعضه كلامٌ (خطابٌ) .

وهذا يهدي إلى أنّ العقل البلاغيّ كان ينظر في مناط عنايته إلى فعل القول من حيث هو كلامٌ لا من حيث هو قولٌ أو بيانٌ ، فلدينا ثلاثة مصطلحات متصاعدة : القول - البيان - الكلام .

أما «القول» ، فلا يشترط فيه البيان ، وعمود الأمر في المفردات المشتقة من هذه المادة إنما هو الخِفة والحركة ، وعمود الأمر في الألفاظ المأخوذة من مادة «البيان» إنما هو المفصلة التي يلزمها الظهور ، فالظهور معنى لازم ، وليس هو المعنى الوضعي لمفردات «بيان» ، وعلى هذا فـ «البيان» قول أبان به صاحبه عما هو مكنون في فؤاده ، سواء تحقق به تأثير في سامعه أو لم يتحقق لأمر يرجع إلى البيان نفسه ، أو لأمر يرجع إلى السامع ، أو لأمر يرجع إلى غيرهما ، المهم أنه أبان عما في فؤاد المتكلم دون أن يحقق تأثيراً في السامع . أما الكلام فهو «قولٌ مبينٌ مكتملٌ في ذاته من شأنه التأثيرُ البالغ في سامعه» .

ما اشتق منه هذا المصطلح : «الكلام» هادٍ إلى هذا : هو مشتق من الكلم (بفتح ، فسكون) ، والمفردات المشتقة من مادة «كلم» بتقلباتها كما أبان «ابن جني» في «الخصائص» : «القوة والشدة»^(١) ويلزم من ذلك التأثير .

يقول ابن يعيش «اشتقاق الكلام» من «الكلم» ، وهو الجرح ، كأنه لشدة تأثيره ونفوذه في الأنفس كالجرح ، لأنه إن كان حسناً أثر سروراً في الأنفس ، وإن كان قبيحاً أثر حزناً»^(٢) .

وعلى هذا حين أستعمل كلمة «نص» أو «خطاب» أو «قول» أو «بيان» أو «كلام» فإن الفروق بين هذه المصطلحات تتلاشى في سياق حديثي في شأن البيان القرآني .

(١) الخصائص ، لابن جني ، ١٥/١ - ١٨ تحقيق : النجار .

(٢) شرح المفصل للزمخشري . ١٧/٦ يعيش بن علي بن يعيش ويعرف بابن الصانع (ت: ٦٤٣هـ) قدم له : إميل بديع يعقوب . دار الكتب العلمية ، بيروت - ط . الأولى ، ١٤٢٢ هـ .

وإكثاري من مصطلح «البيان القرآني» من أن وصف القرآن بأنه بيان قد جاء به القرآن في سورة «آل عمران» ﴿ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴾ (آل عمران: ١٣٨) .

وإكثاري من مصطلح «النص» لفت إلى الوجود الكلي للبيان الذي هو مناط النظر الرئيس .

والالتفات إلى مصطلح «الخطاب» أحيانا استحضار لوعي ما لهذا البيان من التأثير الفعيل في السامع ، فإن القيمة التأثيرية للبيان القرآني وجه من وجوه إعجاز بلاغة القرآن ، بل إن القيمة البلاغية لأي بيان من عُمدها ما يحدثه من تأثير في المخاطب به أو متلقيه ، ولذا أكد أهل العلم بالبيان أن على المتكلم ألا يسوق كلامه إذا ما كان سامعه غير ملقٍ له بالأ .

كان مطرف بن عبد الله بن الشخير بن عوف (ت : ٨٧هـ) يقول : « لا تطعم طعامك من لا يشتهي »^(١) . يقول : لا تُقبل بحديثك على من لا يُقبل عليه بوجهه . وما هذا إلا من إكرام العلم ، فحقه أن يُعرضَ باذله عمَّن عنه رغوبٌ ، وأولئك قد كثروا في زماننا .

وإذا ما كان من هدي القرآن قولُ الله ﷻ : ﴿ وَلَا تَوْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا ﴾ (النساء: ٥) فالعلم أحقُّ بذلك ، وليس أسفه ممَّن يبذل له العلم فرغَبَ عنه ، بذل له دائقٌ لهشٍّ ویشٍّ وأثنى وأطرى .

(١) الطبقات الكبرى . لابن سعد : أبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي ولاء (ت: ٢٣٠هـ) ١٤٥/٧ تحقيق : إحسان عباس . طر صادر - بيروت . ط . الأولى ،

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : « حَدَّثَ النَّاسَ مَا حَدَّثُوكَ (قَدْ فُوكَ) بِأَبْصَارِهِمْ ، وَأَذِنُوا لَكَ بِأَسْمَاعِهِمْ ، وَإِذَا رَأَيْتَ مِنْهُمْ فِتْرَةً فَأَمْسِكْ » ^(١) .

ذلك أَنَّ تَأْثِيرَ الْبَيَانِ الَّذِي يَسْتَحِيلُ بِهِ خَطَابًا ، فِي عَرَفِ الْمُحَدِّثِينَ إِنَّمَا هُوَ الَّذِي يَجْعَلُ لَهُ لِسَانَ صَدَقَ فِي الْآخَرِينَ ، وَتِلْكَ الَّتِي يَتَشَوَّفُ إِلَيْهَا كُلُّ مَبِينٍ عَمَّا يَعْتَلِجُ فِي فُؤَادِهِ .

وَقَدْ كَانَ مِنْ فَرَائِضِ السَّامِعِ أَنْ يَكُونَ بَلِيغًا فِي سَمْعِهِ حَتَّى يَكُونَ قَاضِيًا لِلْبَيَانِ حَقَّهُ ، فَكَمَا يُوجِبُونَ عَلَى الْمُتَكَلِّمِ بِلَاغَةَ الْإِفْهَامِ ، فَإِنَّهُمْ يُوجِبُونَ عَلَى الْمُخَاطَبِ بِلَاغَةَ الْاسْتِمَاعِ فَهَمًّا ، فَبِكُلِّ يَتَحَقَّقُ لِلْبَيَانِ مَا يَجِبُ لَهُ عِنْدَ كُلِّ ^(٢) .

وَنَحْنُ الْيَوْمَ أَحْوَجُ مَا نَكُونُ إِلَى اكْتِسَابِ مَهَارَةِ «الاسْتِمَاعِ» مِنَّا إِلَى اكْتِسَابِ مَهَارَةِ «الْإِفْهَامِ» ، وَقَدْ رَأَيْتُ كِبَارًا إِذَا تَكَلَّمُوا ، لَا يَسْكُتُونَ ، وَلَا يُسْكُتُونَ ، لَكِنَّهُمْ إِذَا تَكَلَّمُوا غَيْرَهُمْ كَانُوا أَعْوَزَ النَّاسِ إِلَى مَهَارَةِ الْاسْتِمَاعِ وَأَدْبِهِ .

وَقَدْ كَانَ مِنْ هَدْيِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ إِذَا حَدَّثَ أَصْغَى . أَلَا تَرَى مَا كَانَ مِنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - مَعَ أَبِي الْوَلِيدِ عَتَبَةَ بْنِ رِبِيعَةَ ، وَقَدْ حَدَّثَهُ ، لَمَّا فَرَّغَ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - : « أَفْرَعْتَ يَا أَبَا الْوَلِيدِ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَاسْتَمِعْ مِنِّي ، قَالَ : أَفْعَلْ » . فَهَلْ لَنَا أَنْ نَجْعَلَ شَأْنًا كُلَّهُ فِي مِثْلِ هَذَا «أَفْرَعْتَ أَبَا الْوَلِيدِ» .

* * *

(١) البَيَانُ وَالتَّبْيِينُ . لِلْجَاحِظِ ، ١٠٣/١ ، ١٠٤ ، تَحْقِيقُ : عَبْدِ السَّلَامِ هَارُونُ ، مَكْتَبَةُ الْخَانَجِي . الْقَاهِرَةُ . ط . الْخَامَةِ ، ١٤٠٥ هـ .

(٢) يَنْظُرُ : مُحَاضِرَاتُ الْأَدْبَاءِ وَمُحَاورَاتُ الشُّعْرَاءِ وَالبُلَغَاءِ . مَبْحَثُ : «الْحَثُّ عَلَى حَسَنِ الْاسْتِمَاعِ وَالْمَمْلُوحُ بِهِ» . ٩٥/١ ، ٩٦ ، تَأْلِيفُ : الرَّائِغِبُ الْأَصْفَهَانِي (ت: ٥٠٢ هـ) شَرِكَةُ دَارِ الْأَرْقَمِ بِنِ أَبِي الْأَرْقَمِ - بَيْرُوتَ . ط . الْأُولَى ، ١٤٢٠ هـ .

الشَّرِيعَ الثَّانِي معالم على الطَّرِيق

توطئة تَأْصِيلِيَّة .

المعقد الأول : موقع السُّورَةِ من نسق التلاوة المديد والحزبِ اللّبي تكون فيه .

المعقد الثاني : الطَّرِيق إلى استبطاء المقصود الأعظم للسُّورَةِ وفقه أثره في البناء النَّصِّي للسُّورَةِ .

المعقد الثالث : تقسيم السُّورَةِ إلى معاهد وعلاقتها بالمقصود الأعظم وحركة المعنى .

المعقد الرَّابِع : تقسيم المعاهد إلى نجوم وعلاقتها بالغرض المرحليّ للمعقد وحركة المعنى .

المعقد الخامس : التَّحْلِيلُ البَيَّانِيّ لنظم المعقد وما دونه وعلاقته بالمقصود الأعظم وحركة المعنى في السُّورَةِ .

تَوْطِئَةُ تَأْصِيلِيَّةٌ الْوَكْدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

ليس خفيًا أن ليس المعنى في قولك : « صَلَّى مُحَمَّدٌ الْفَجَرَ جَمَاعَةً » باعتباره نصًا قائمًا بنفسه لا يتحقق بمجرد تضام الألفاظ دون أن يكون هنالك مقتضى لهذا التضام ، ولترتيبها على هذا النحو ، فالمعنى فيها إنما هو وليد تلاقح (نعم تلاقح) أمور عدة منها معاني هذه الكلمات الأربع ، ومواقعها في الترتيب ، وأمورٌ أخرى هي التي تخلق الفاعلية الدلالية لهذه الكلمات الأربع ، ولترتيبها على هذا النحو في النطق ، ذلك مبدأ عامٌ في كل لسان .

وهذا منطق العقل الفطري في أي لسان .

وهذا هو المبدأ القائم أيضًا حاضراً إذا ما جعلنا مكان الكلمة في العبارة السابقة جملة ، فيكون القول من أربع جمل ، لن يتحقق معنى من مجرد التضام ، ولن يكون هنالك ترتيبٌ إلا إذا كان هنالك مقتضى لهذا التضام وذلك الترتيب ، فالعقل الفطري في أي لغة لا يجعل للعبارة ذات الجمل الأربع قيمة دلالية « إخبارية » إذا لم يكن هنالك خامسٌ حاضراً بين كل مكون : « كلمة ، جملة ، فقرة ، فصل... » هو المقتضي لهذا التوالي بين هذه المكونات من جهة ، وهو النَّاسِبُهَا .

« الْوَكْدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ » .

العقل الفطري قاضٍ بأنه لا يمكن للأجزاء في حضورها المجرد ، ومن

تواليها من غير مقتضٍ له أن تنتج هذه الأجزاء الفائدة ، بل لا بد أن يكون هنالك أمران هما اقتضاء فطريّ عامّ :

الأوّل : أن يكونَ بين المكونات ما يحقق لها أن تنتج « النسب المديد » .

والآخر : أن يكونَ هنالك مقتضٍ لنسق التّوالي ، بحيث لا يتأتّى لجزءٍ أن يكونَ في غير موضِعِهِ الَّذِي هو فيه ، بحيث إذا حركَ من موضعه خرجنا ممّا كنّا فيه من القول .

وقد كان لسلفنا تقريرُ هذا على مستوى شأن الكلمة في الجملة ؛ ليعنى عليه شأن ما هو أكبر وأعظم : أنت إن قلت : « إنّ محمّداً كالأسد » فليست أنت في قولك : « كأنّ محمّداً الأسد » مع أنّك لم تحذفْ ، ولم تضيفْ كلمة في أيّ ، مجموع الأجزاء المنطوقة سواء ، وما كان منك إلا أن قدّمت الكاف في « كأنّ محمّداً الأسد » عمّا كانت عليه في « إنّ محمّداً كالأسد » : أنت في « إنّ محمّداً كالأسد » إنّما تؤكد نسبةً مشابهة محمّدٍ الأسد ، وفي « كأنّ محمّداً الأسد » تصوّر عظيمٍ قدرٍ مشابهة محمّدٍ الأسد . الأوّل طعنةٌ من ينكر أو يتوقف في أن تمّ مشابهة محمّدٍ الأسد .

والآخر طعنةٌ من يفتقر إلى العرفانِ بمقدارٍ ما بينهما من مشابهةٍ ، فهو لا يناع في وجودها بينهما ، بل لا يتوقف ، فالأمران مختلفان ، والمخاطب بأيّ منهما غيره المخاطب الآخر .

يقول عبد القاهر : « لا يكونُ لإحدى العبارتين مزيةٌ على الأخرى ، حتى يكونَ لها في المعنى تأثيرٌ لا يكونُ لصاحبتهما .

فإن قلتَ : فإذا أفادتْ هذه ما لا تُفيدُ تلكَ ، فليستَ عبارتيْنِ عن معنى واحدٍ ، بل هما عبارتان عن معنيين اثنين .

قيل لك : إنَّ قولنا « المعنى » في مثل هذا ، يراد به الغرض ، والذي أراد المتكلم أن يشبهه أو ينفيه ، نحو أن تقصد تشبيه الرجل بالأسد ، فتقول « زيد كالأسد » ، ثم تريد هذا المعنى بعينه فتقول : « كأنَّ زيدا الأسد » ، فتفيد تشبيهه أيضاً بالأسد ، إلا أنك تزيد في معنى تشبيهه به زيادة لم تكن في الأول ، وهي أن تجعله من فرط شجاعته وقوة قلبه ، وأنه لا يروعه شيء ، بحيث لا يتميز عن الأسد ، ولا يقصر عنه ، حتى يتوهم أنه أسد في صورة آدمي .

وإذا كان هذا كذلك ، فانظر هل كانت هذه الزيادة وهذا الفرق إلا بما توخى في نظم اللفظ وترتيبه ، حيث قدم « الكاف » إلى صدر الكلام وركبت مع « أن » ؟

وإذا لم يكن إلى الشك سبيل أن ذلك كان بالنظم ، فاجعله العبرة في الكلام كله ، ورض نفسك على تفهم ذلك وتبُّعه ، واجعل فيها أنك تزاوُل منه أمراً عظيماً لا يقادر قدره ، وتدخل في بحرٍ عميق لا يدرك قعره ^(١) .

هذا الذي قاله عبد القاهر على مستوى المناظرة بين جملتين هو قائم لك على ما فوق الجملتين ، فأدنى تغيير في مواقع مكونات البيان يحدث تغييراً في المعنى والمغزى معاً ، فلن يكون قطُّ من عبد القاهر منازعة في هذا إذا ما أجري ما ذهب إليه في ما هو فوق الجملة ، لأنَّ له من الحصافة ما يعصمه من ذلك .

وخلو كتابيه « الأسرار » و « الدلائل » من التصريح بهذا لا يعني أنه مدافعة ومحاجزة ، فقد كان معنياً بالتأسيس .

(١) دلائل الإعجاز ، ص ٢٥٨ فقرة : ٣٠٠ .

وظنّي أنّه كان على يقين أن أحفاده من بعده سيكملون بناء الصرح ، فعلىنا أن نكون عند حسن ظنّه ، فهو أهلٌ لذلك ..

* * *

وانسجامُ «النصّ» مع حال كلّ مخاطب يُحيله من كونه نصّاً إلى كونه خطاباً ، من ثمّ يتبيّن لك أنّ العقل البلاغيّ ما كان له أن يستوجب أمراً في صناعة جزءٍ من كلّ ، ثمّ لا يستوجبه فيما هو فوقه ، وإلاّ كان شتاتاً ، وما كانت الأمة إلاّ مُحَفَّزَةً إلى أن تكون جميعاً .

أو ليس الإعراب عنها باسم «الأمة» هادٍ إلى فريضة ما يجب أن تكون عليه .

أو ليس عمود الأمر في ما يُشْتَقُّ من هذه المادة «أم م» القصد ، ولا يكون قصداً إلى شيءٍ إلاّ إذا كان اجتماعاً .

ما استوجب في كيفية أصغر وحدة كلامية : «الجملة» هو المستحضر في ما هو فوقها .

ما كان لهذا العقل أن يتغافل عن استحقاق الكلّ ما استوجب في الجزء ، بل هو في الكلّ أوجب ، وإذا لم يكن منهم تصريحٌ بذلك ، فهذا مخرجه أن هذا العقل معتدٌ بمبدأ عام في باب الدلالة هو مبدأ «فحوى الخطاب» ، وهو من دلالة النص عند الحنفية .

ودلالة «المفهوم» عند جمهور الأصوليين من سبيلٍ توكيد الحكم على نحو ما قالت العلماء في قوله تعالى :

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۝ (الإسراء: ٢٣) .

النهي عن قول « أف » أدلّ على النهي عن قول ما هو أعظم .

العقلُ البلاغيّ لم يصرّح بما هو المقتضى في ما فوق الجملة ، كما صرّح به في الجملة تأكيداً للاستحقاق فيما هو فوق الجملة ، وهذا مسلّكٌ عليّ القدر والفعل من مسالك تأكيد المعنى ، والوجازة في ما يعرب عنه ، وهي جد كثيرة بل متكاثرة .

والوجازة في المعرب هو الأصل في سنّة البيان بالعربية ، والبسط فيه عدولٌ عن الأصل يستوجب مقتضى ، ومن ثمّ كان مدّ القول القائم في بناء الجملة في موروث الأعيان إلى ما فوقه : بناء الفقرة إلى « النص » (السّورة / القصيدة) إنّما هو ذو نسبٍ عريق ، ولو أنّه عرض ما يقال في بناء السّورة والقصيدة منبثقاً ممّا قالوا في بناء الجملة لما كانوا بالرّاغبين عنه ، بل كانوا هم الرّاغبين فيه . فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ (حَفْدَةُ صِدْقٍ) أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاصْطَنَعُوا الْحَسَنَاتِ ، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ رَشَدًا - إن شاء الله تعالى - .

المعقد الأول

موقع السّورة من نسق التّلاوة المديد والحزب الذي تكون فيه

مما هو حاضرٌ في فؤاد كلّ مسلم حضورٌ يقين ضابطٌ علاقته بالقرآن تلقياً وتخلّقاً قول الله ﷻ : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ (الحجر: ٩) ، ومنّ عطاءات التّوكيد أنّه إذا ما كان التّنزيل عامّاً كلّ شيءٍ من الذّكر (القرآن) فإنّ الأمرَ كمثله حفظاً ، فكلّ ما هو من الذّكر هو أيضاً مناط حفظٍ مُنزله ، فمن لم ينازع في عموم تنزيله ، عليه ألاّ ينازع في عموم حفظه تعالى ما نزل ، وفي منهج الإبانة والإفهام في الآية ما يقرّر ذلك .

كان يمكن عريية أن يقال في غير القرآن إنّنا نزلنا الذّكر ونحفظه ، أو إنّنا منزلو الذّكر وحافظوه ، ولكنّ البيان جاء على ما تسمع لفتاً إلى أنّ مقام حفظه عدل مقام تنزيله . ذلك أنّه جعل للإنباء بالحفظ جملة قائمة بجوار جملة الإنباء بالتّنزيل ، كيما لا يجعل الإنباء بالحفظ مندرجا في الإنباء بالتّنزيل ، فلا يظنّ أنّ نعمة حفظه دون نعمة تنزيله استحقاقاً للشكر القلبِي والعملِي ، وإعلاماً لمن جعله الله ﷻ من وسائل حفظ القرآن بأنّه ﷻ قد تجلّى له بأن اتّخذَه من جنده في حفظ كتابه ، فتلك نعمة لا تعدلُها الدّنيا بما فيها إن وضعت في يمينه حلالاً طيباً غيرَ مسؤول عنها ، ولا منزوعةً منه ، ولا منزوعٍ منها ، وحقّاً ما قاله سيّدنا عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - : « من أوتي القرآن فظنّ أنّ غيره قد أوتي خيراً منه ، فقد حقر ما عظم الله تعالى » (اهـ)

وقدّم قوله (له) بيانا لخصوصية هذا الكتاب ، فما كان من حفظ الله ﷻ له لم يكن قطّ لكتابٍ سماويّ سواه ، ولن يكون لكتابٍ من أهل الأرض ، وإن تظاهروا على حفظه بكلّ ما ملكت أيمانهم وشمائلهم ، وجاء مسلك التوكيد في الإنباء بحفظه غير مسلك التوكيد في الإنباء بتنزيله : جاء توكيد الإنباء بتنزيله جملة اسمية عجزها فعلية ، وهذا عاملٌ فتي من عوامل التوكيد والتّوطيد بما يحمله من تكرير الإسناد وتنوعه : جمع له بين الإسنادين معاً ، وهما جماع طرق الإسناد : إسناد خبرٍ لمبتدئٍ ، وإسناد فعلٍ لفاعلٍ ، وليس وراء ذلك سبيلٌ آخر .

وجاء الإنباء بضمير الفصل (نحن) مؤطداً في السَّمع والأفئدة نعمة التّلذذ باستماع ما يدلُّ على العظمة والجلال والعزّة ، فالسَّمع والفؤاد إذا ما تلقيا (إنّا نحن) أفعمّا بفيضٍ من لذة القنوت والخشوع .

وجاء إسناد (نزلنا) إلى (نا) فكان في هذا عونٌ للفؤاد على أن يتبصّر بعض ما لهذا الفعل (نزل) من الجلال ، ذلك أنّ الأفعال إنّما تعرف أقدارها بأقدار فاعليها ، وهذا ما يغفلُ عنه غير قليل ، فيجعلون أفعال الله ﷻ في قدر أفعال العباد ، وهذا منهم ما يخالف أصول التلقّي ومنها عند البلاغيّين ما تستوجهه نظرية «النّظم» .

الفعل لا يدرك قدره معنًى إلا بحسن العلم بفاعله ، ولا تعرف كيفيته إن كان فاعله من العالمين إلا بالعلم بقدر فاعله ، فأثرُ العلم بقدر الفاعل من البشر في العلم بمعنى الفعل وكيفيته جدّ عظيم ، فإن كان الفعل من ربّ العالمين ، فلا سبيلَ البتة أن يكون للفؤاد ، وإن كان فؤاد وليّ بلّ نبيّ أن يعلم كيفية هذا الفعل ، ولذا كنا مكلفين بالعلم بمعنى أفعال الله ﷻ ، ولنا بالمكلفين بمعرفة كيفياتها ، فكان السُّؤال عن كيفية الفعل سؤالاً عمّاً لا سبيل

إلى علمه . فالمعنى معلوم والكيف مجهول ، أي : لا طاقة للعقل بعلمه لأنه فوق طاقته ، ولذا سيبقى مجهولا ، فعبرة سيدنا الإمام مالك بن أنس رحمته الله : «والكيف مجهول» عبارة عن علية القدر ، فالإعراب بقوله «مجهول» معناها سيبقى مجهولا لا سبيل إلى علمه ، ومن ثمَّ كان قوله تعالى (نزل) نعلم معناه بما يليق بفاعله ذي الجلال والإكرام ، ولا نعلم كيفية إيجاده ؛ لأنه فوق طاقة عقولنا . ولا يكلف الله العلي العظيم نفساً إلا وسعها ، وإلا ما آتاها .

من هنا تبقى مهابة الكيفية وجلالها مع جلال معنى الفعل متدفقة في الفؤاد المستطعم ما يستمع من قوله تعالى : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ ﴾ (الحجر: ٩).

وفي إصفاء كلمة ﴿ الذِّكْر ﴾ دون كلمة «القرآن» أو «الكتاب» اللتين هما أكثر حضوراً من كلمة «الذكر» في أغلب البيان القرآني أمران جليان :

الأمر الأول : استحضار العلم بأن يكونَ هذا القرآن مذكوراً في الأفئدة والألسنة ، ففيه ذكر ما يحب الله - تعالى - من عباده ولعباده ، وما لا يحبهم منهم ، فيكون لهم من ذلك عونٌ على أن يسلكوا السبيل القويم الذي طلبوا الهداية إليه : ﴿ أَهْدَيْنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ (الفاتحة: ٦) ، فكان الجواب الرباني ﴿ ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴾ (البقرة: ٢) ، أي : ذلك الصراط المستقيم الذي طلبتم الهداية إليه هو الكتاب . العلاقة بين آية «أم القرآن» وسورة «البقرة» وآية «الزخرف» علاقة حميمة .

والأمر الآخر : استحضار ما يكون لأهله تعلمًا وتعلِيمًا وترتيلًا ، وتدبرًا وتخلُقًا ودعوةً من لسان صدق في الآخرين .

﴿ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ ﴿ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ﴾ (الزخرف: ٤٣-٤٤) .

وجاء الإِبلاغ في تقرير تكفله تعالى بحفظ « الذكر » بالإعراب بـ (نا) التي تقال تجلياً بالعظمة على قلوب المخاطبين ؛ لأنَّ المقام يقتضي إفعامها بها حال تلقّيها الخطاب ، فشعور الأفئدة ببالغ عظمة المتكلم ﷺ معين لها على شيء من حسن التلقّي ، فإذا ما سمعت الله ﷻ ينبئ عن نفسه بـ (نا) فاعلم أنّه يريدك أن تتلقى ما هو مخبرٌ به ، وفؤادك مترع بتعظيمه عز وجلّ حتّى تتمكن من حسن التلقّي عنه ، وهذا من فيض ربوبيّته ورحمته ورحيمته ، فاحمده لذاته ولما أنعم به عليك من تبيينك إلى ما يعينك على حسن الفهم عنه ، أرايت كم هو محبٌ لك ؟ فقابل حبه لك وهو الغنيّ الحميد ، وأنت الفقير الضعيف بحبك له ، وإنّ حرمك من بعض ما تحبّ نفسك ، فهو أعلم بما يصلحها ..

وبناء صورة النبإ جملة اسميّة الصلر والعجز ، ودخول لام الابتداء على الخبر ، والإعراب عن الخبر باسم الفاعل (حافظون) وفي هذا تقرير ثبات الحفظ وتمكنه وأنه لا يعترّيه انقطاع .

ولفت بهذه المغايرة في سبيل التوكيد والتوطيد للنباين إلى أنّ من آمن بأنّ الحيّ القيوم هو المتكفل بتنزيله عليه أن يؤمن أنّه هو المتكفل بحفظه أيضاً ، لما لهذا الكتاب الذّكر من الفضل على ما سبقه من الكتب المنزلة على الأنبياء السابقين من أنّه الكتاب المصدّق ما فيها من الحقّ ، والمهيمن عليها ، وهذا يوجب له أن يكون محفوظاً حتّى يبقى مصداقاً ومهيماً ، فتكفل منزله ﷻ بحفظه ، ولم يكلّ حفظه لمن أنزل إليهم .

كلّ هذا لفتاً للبصائر ، للتلبّث في فقه هذا النبا العظيم ، وفي فقه المنّة التي يحملها ، وعظيم التخفيف على الأمة ، حيث لم يكلّ إليها حفظه كما لم يكلّ إليها تنزيله ، وكيف أنّه تجلّى على الأمم قبله بتنزيل كبه ، ولم يتكفل بحفظها ، بل أوكلَ هذا إليهم ، فما قاموا ، فحرفت كتبهم وبدلت ، وكان من رحيمته

بهذه الأمة أن رفع عنها إصر الحفظ ، وتكرم عليها بأن يكون لها شرف حفظ نصّه برواياته التوقيفية المتواترة في الصدور وفي هذا من الإفضال ما فيه ، وهو مستحقٌ لعظيم الحمد والثناء والشكران ، ولهذا عظيم وثاقة بما استفتحت به سورة (أم الكتاب) .

ومن هذا نفهم أنّ في الإبلاغ في التوكيد في قوله تعالى ﴿ وَإِنَّا لَهُمْ لَحَافِظُونَ ﴾ ما يلفت إلى أن حفظه أمرٌ بالغ الأهمية ، وأنه أمرٌ جدّ ثقیل ، لا يكون إلاّ ممّن أنزله . فالمِنَّة في حفظه عديل المِنَّة في إنزاله .

* * *

تنزلات القرآن : الدلالة وظواهر جمال الحكمة الربّانية .
مما توارثه أهل العلم عن أصحاب رسول الله ﷺ أنّ للقرآن ثلاثة تنزلات^(١) .

التزليل الأول : من الله ﷻ إلى اللوح المحفوظ :

﴿ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ ﴿١﴾ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ﴾ (البروج: ٢١-٢٢) .

(١) ينظر : مَصَاعِدُ النَّظَرِ للإشراكِ عَلَى مَقاصِدِ السُّور . مبحث نزول القرآن منجماً . ٢١٨/١ البقاعي : إبراهيم بن عمر ابن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي (المتوفى : ٨٨٥هـ) تحقيق : عبد السميع حسانين . مكتبة المعارف - الرياض . ط . الأولى ، ١٤٠٨هـ - ١٩٨٧م .

وكتاب « مناهل العرفان في علوم القرآن » ٤٣/١ .

وقد أفرد الأستاذ الدكتور : محمد أحمد عبد العزيز الجمل لذلك بحثاً ناقش فيه طعن الرافضين القول بالتزل الثاني وردّ أدلتهم ، وقرر أنّ التنزلات ثلاثة . ينظر بحث : تنزلات القرآن الكريم . مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية - تصدر عن جامعة الكويت مجلس النشر العلمي - العدد (٩٠) السنة (٢٧) (شوال : ١٤٣٣هـ . سبتمبر : ٢٠١٢م ، ص ٢٣٨-١٩١ .

﴿ حَمَّ ﴾ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿١﴾ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢﴾ وَإِنَّهُ فِي أُمْرِ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلٌّ حَكِيمٌ ﴿٣﴾ (الزخرف: ١-٤) (١).

وقد نزل القرآن جملة فى اللوح المحفوظ ، وذلك اللوح هو الذى أودع الله ﷻ كل شئ فيه :

﴿ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَقَرٌّ ﴾ (القمر: ٥٣) .

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴾ (الأنعام: ٣٨) .

التزليل الثانى : من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة فى السماء الدنيا جملة واحدة فى ليلة القدر :

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾ (القدر: ١) .

﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْتُمْ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (البقرة: ١٨٥) .

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَرَّكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴾ (الدخان: ٣) .

وروى الحاكم بسنده فى المستدرک فى کتاب التفسیر - أنزل القرآن جملة واحدة بسنده عن ابن عباس - رضى الله عنهما - أنه قال : « فُصِّلَ الْقُرْآنُ مِنَ الذِّكْرِ فَوْضِعَ فِى بَيْتِ الْعِزَّةِ مِنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، فَجَعَلَ جَبْرِيلُ ﷺ يَنْزِلُ بِهِ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - يُرْتِّلُهُ تَرْتِيلًا » (حديث رقم : ١٠/٢٨٨١) .

وروى الحاكم فى المستدرک والبيهقي فى الأسماء والصفات ، والطبراني فى (الكبير) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - فى قوله تعالى : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾ (القدر: ١) .

وقال : « أَنْزَلَ الْقُرْآنَ جُمْلَةً وَاحِدَةً فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَكَانَ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ، وَكَانَ يَنْزِلُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ بَعْضُهُ فِي أَثَرِ بَعْضٍ ... » ، (كتاب التفسير - حديث : ٧/٢٨٧٨) .

وفى تفسير ابن جرير سورة (القدر) فيض من الأخبار الموقوفة المؤكدة ذلك المعنى .

وإذا ما كان هذا موقوفا على سيدنا ابن عباس - رضي الله عنهما - فإن ما هو موقوف على الصحابي فيما لا مجال فيه للرأى كالمرفوع ؛ لأنه لن يقول صحابي في هذا من عند نفسه ، بل لابد أن يكون قد سمعه من النبي - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - ^(١) .

وهذان التنزيلان لا سبيل إلى العرفان بكيفية كل ، وليس من وراء العرفان بهذه الكيفية عمل يقوم له العباد ، ولذا طوى الله ﷻ عنا تكليف العلم بذلك ، فجعل إيماننا به من باب «الإيمان بالغيب المطلق» ، وهو معدن الإيمان . فشان العبد ألا يبحث عن العرفان بما لا يترتب عليه عمل ، فالعرفان بعلم يترتب عليه عمل يستغرق العمر والجهد ، فليس من الكياسة في شيء أن ننفق أعمارنا وجهدنا في العرفان بنافلة إن كانت ممكنة ، ولم نفرغ من العرفان بفريضة ، فمنطق العقل الفطري يحاجز صاحبه عن مثل هذا السعي : السعي إلى علم بنافلة ، ولم يفرغ من علم بفريضة ، وإنجاز ما يترتب عليه ، ولو

(١) ينظر : الزرقاني : مناهل العرفان فى علوم القرآن ٤٣/١ - ٤٧ .

أنك استجمعت الأسئلة التي تطرح ، وينفق من العمر والجهد في السعي بحثاً عن جوابها ، وهي أسئلة عن نافلة ، بل منها ما هو أسئلة ما يطيق العقل البحث عن جوابها الصحيح ، لرأيتَ عظم هذه الأسئلة المطروحة في الأسفار ، من هذا القليل : أسئلة عن علم بنافلة ، أو أسئلة عن علم بما لا يترتب عليه عمل ، أو أسئلة عن ما لا طاقة للعقل بتحصيل جوابه إن قدر - جدلاً - أن يكشف عنه مما يهديك إلى أن هنالك خللاً بيننا في منهجية التساؤل ، والبحث عن الأشياء كثيراً ما نتساءل ونبحث عن أشياء لسنا بمكلفين بالعلم بها ، لذا وجب علينا أن نسأل أنفسنا قبل أن نسأل وقبل أن نقوم لنبحث :

أيمكن أن نجد لهذا السؤال جواباً ؟

وإن وجدنا أيطبق العقل تحصيله ؟

وإن أطاق أترتب عليه عمل ؟

وإن ترتب أهو فريضة أم نافلة ؟

إن يكن نافلة أفرغنا من الوفاء بحق الفريضة ؟

أرأيت كم أنا وأنت قد نبتعد كثيراً عن الجادة ، ونحسب ضلالة أنا على ثبجها .

إن من عطاءات الإيمان بالغيب تقوية العبد في حسن القيام بما كلف به ، فأنت حين تكلف بأمر تعجز عن العرفان بحكمته ، وأنت تؤمن أن هذا التكليف (الإلزام) من الله - تعالى - العليم الحكيم ، فتقبل مجتهداً في الإخلاص والإتقان ، وأنت تجهلُ الحكمة ، والمثوبة ، فإنك حينئذٍ تكون قد طرقت باب مقام العبودية الصفاء ، فأقم ، ولا تبرح .

التكليف بالإيمان بالغيب هو من أفقٍ هداية الإعانة لمن حرص على

استحقاقاته ، فاجعل منه زادك واحرص على تمكين فؤادك منه ، ومن تمكينه من فؤادك ، فإنه زادك في سفرك إلى ربك ﷻ ، ولذا جعله الله - تعالى - في رأس الأعمال الصالحات :

﴿ اَلَمْۤ اَنۡذَرۡكَ اَلۡكِتٰبَ لَا رَيۡبَ فِيۡهِ هُدًى لِّلۡمُتَّقِيۡنَ ﴿١﴾ اَلَّذِيۡنَ يُؤۡمِنُوۡنَ بِالۡغَيْۡبِ وَيُقِيمُوۡنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمۡ يُنفِقُوۡنَ ﴿٢﴾ وَاَلَّذِيۡنَ يُؤۡمِنُوۡنَ بِمَاۤ اُنۡزِلَ اِلَيْكَ وَمَاۤ اُنۡزِلَ مِنْ قَبۡلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمۡ يُؤۡفِقُوۡنَ ﴿٣﴾ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنۡ رَبِّهِمْ ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفۡلِحُوۡنَ ﴾ (البقرة: ١-٥) .

الإيمان بهذين التنزيلين هو من أفق الإيمان بالغيب ، ولا سبيل إلى العرفان بكيفية هذا التنزيل .

ولنا أن نستأنس بهذا الإيمان بالغيب في اليقين بأن نسق التلاوة الذي بين دفتي «المصحف» الذي لم يمسه أدنى تحريف منذ أكثر من أربعة عشر قرناً إنما هو المطابق لما جاء في التنزيلين الأولين ، فليس من الحكمة قط أن يكون ما بين أيدي العباد يتزلفون به ترتيباً ، وتعلماً ، وتأديباً ، وتعليماً ، ودعوة إلى الله - تعالى - غير مطابق لما في اللوح المحفوظ .

كأنني أستشعر أن الله ﷻ يلوح لي بهذا إلى أنني حين أنظر في «المُصحف» بين يدي ، إنما أنظر في شيء من اللوح المحفوظ ، وهذا مما لا يطيق العقل أن يتصور عظيم قدر التكريم لما استطعم .

التنزيل الثالث : من بيت العزة إلى سبيلنا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في ثلاثة وعشرين عاماً بدأ التنزيل ليلة القدر :

﴿ اِنَّاۤ اُنۡزَلۡنٰهُ فِيۡ لَيۡلَةِ الْقَدَرِ ﴿١﴾ وَمَاۤ اَدۡرٰكَ مَا لَيۡلَةُ الْقَدَرِ ﴿٢﴾ لَيۡلَةُ الْقَدَرِ خَوۡرٌ

مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿٥٠﴾ تَنْزِيلُ الْمَلَكَةِ وَالرُّوحِ فِيهَا بِإِذْنِ نَبِيِّمْ مِنْ كُلِّ أَمْرِ ﴿٥١﴾ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطَلَعِ الْفَجْرِ ﴿٥٢﴾ (القدر: ١-٥) .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٥٣﴾ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿٥٤﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَرَّكَةٍ ﴿٥٥﴾ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴿٥٦﴾ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴿٥٧﴾ أَمْرًا مِنْ عِبْدِنَا ﴿٥٨﴾ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿٥٩﴾ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦٠﴾ (الدخان: ١-٦) .

﴿ وَفَرَّغْنَا لِقِرَاءَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا ﴾

(الإسراء: ١٠٦) .

﴿ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْأَعْلِينَ ﴿٦١﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿٦٢﴾ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿٦٣﴾ بِلِسَانٍ عَرَبٍ مُبِينٍ ﴿٦٤﴾ ﴾ (الشعراء: ١٩٢-١٩٥) .

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً ۚ كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ ۚ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ﴿٦٥﴾ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴾ (الفرقان: ٣٢-٣٣) .

فالتنزيل الثالث كان منجماً على حسب الأحداث والوقائع ، وفي هذا ضرب من ضروب التربية للأمة ومعالجة لأحوالها ، وللعقل البلاغي بل عليه أن يتبصر منهج القرآن في معالجة الأحداث بالآيات ، ليتخذ من هذا خبرة في معالجة الأحداث بتنزيل الآيات عليها لتصلح شأن العباد وأحوالهم فيها ، فللعقل البلاغي مشغلة بالنظر في التنزيل على حسب الأحداث .

وهذا غيره النظر في الآيات على حسب النسق المديد للتلاوة ، فلكل من العطاء ما ليس للآخر ^(١) .

(١) لعله مما يحسن بالعقل البلاغي أن يقوم لمداواة بلاغة التنزيل والتنجيم ، ويكشف عن معالم مطابقة ما أنزل للحال التي اقتضت النزول ، وكيف عالج البيان النازل ما نزل عنده ، فيبين عن وجهين من البلاغة : بلاغة ما نزل وقد أفرد من سياقه المديد ، -

إذا ما نظرت أَلْفَيْتِ التُّزُولَ الأوَّل والثَّانِي كان نزولاً جَمْعِيًّا للقرآن الكريم ، وكان التُّزُولُ الثَّالِثُ نزولاً مُفْرَقًا : قد تنزلُ آياتٌ من سورة ، فتنزلُها آياتٌ من سورة أخرى قبل تمام السورة الأولى : ظلت سورة البقرة تتوالى آياتها نزولاً سنوات عدَّة ، وكان في أثناء نزول آياتها تنزل آيات سور أخرى ، وكان جبريل - عليه السلام - ينزل بالآية وموضعها من سورتها على النبي ﷺ ، وفي أمره ﷺ كتاب الوحي بأن توضع آية كذا في سورة كذا مُحدِّداً موضعها ، حتَّى إذا ما تم القرآن الكريم نزولاً كانت كلُّ آيةٍ في كل سورة في موضعها المحكم ، وكذلك كلُّ سورة في موضعها من النسق الكلِّي للقرآن الكريم على النحو الذي هو عليه في اللوح المحفوظ وفي بيت العزة من السماء الدُّنْيَا (التنزيل الأوَّل والثَّانِي) .

ولذا كانت العرضتان الأخيرتان للقرآن الكريم في شهر رمضان الأخير من حياة النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - مطابقتين في ترتيب الآيات والصور لما هو عليه في اللوح المحفوظ في بيت العزة ، وبذلك تطابقت صورة الترتيب الكلِّي للقرآن الكريم في أطوارها التنزيلية الثلاثة ، فما بين أيدينا من صورته الترتيلية آياته وسوره هو ما عليه القرآن الكريم في اللوح المحفوظ وفي بيت العزة^(١) .

ولعل هذا بعض من معنى قول الله ﷻ : ﴿الرَّكْعَتُ أَحْكَمْتُ ءَايَتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنِّ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ (هود: ١) .

-وبلاغته وقد أقيم في سياقه المديد ، ليشير إلى ما أضافه نسقه في سياق الترتيل المديد إلى ما لم يكن حين كان في سياق النزول المنجم ..
(١) مقدمتان في علوم القرآن : مقدمة كتاب المباني في نظم المعاني ، ومقدمة تفسير ابن عطية ، ص ٣٩ صححهما : آرثر جفري . مكتبة الخانجي ١٩٥٤ م .

لهذا كان للمعنى القرآني سياقٌ كُلِّيٌّ تقع كُلُّ سورةٍ من سورِهِ على مَدْرَجَةٍ من مدارج هذا السِّياقِ القرآني ، يبدأ هذا السِّياق بِأَمِّ الكتابِ الَّتِي تجمع معاني القرآن الكريم كُلَّهُ فيها ، فكانت جديرةً بأن تكون أَمَّ القرآن ، وبذلك جاءت السُّنة مؤكِّدة أنها (أَمُّ القرآن) وأنها السَّبْعُ المثاني والقرآن العظيم .

هذا التَّنْزِيلُ الثَّالِثُ آيَةٌ قَطْعِيَّةٌ الدَّلَالَةُ عِنْدَ أُولَى الْأَبَابِ عَلَى أَنَّ هَذَا الْكِتَابَ إِنَّمَا هُوَ كَلِمَةُ اللَّهِ ﷻ ، ذَلِكَ أَنَّهُ مَا يَكُونُ لِبَشَرٍ قَطُّ فِي أَيِّ عَصْرٍِ أَوْ مَصْرٍِ أَنْ يورَدَ مع أحداثِ الزَّمانِ ووقائعِهِ الَّتِي لَا يملكُ هُوَ نَسَقَ وَقوعِهَا وَتَناسُقِهَا أَنْ يَأْتِيَ معها بِقَوْلٍ مِنْ عِنْدِهِ ، ثُمَّ يَأْمُرُ بِوَضْعِ هَذَا الْقَوْلِ فِي مَوْضِعٍ كَذَا مِنْ قَبْلِهِ كَذَا وَمِنْ بَعْدِهِ كَذَا ، حَتَّى إِذَا قَارَبَ زَمَانَهُ كَانَ قَوْلُهُ الْمُتَفَاوِتِ إِنْشَاءً وَفَقَ أَحْدَاتِ الزَّمانِ مُتَسَقًا بَعْضُهُ مَعَ بَعْضٍ يَعْبِزُ النَّاسَ عَنْ أَنْ يَحْدِثُوا فِيهِ تَغْيِيرًا بِتَقْدِيمِ أَوْتَاخِيرِ ، ذَلِكَ لَا يَكُونُ قَطُّ فِي طَاقَةِ أَحَدٍ مِنَ الْخَلَائِقِ ، بَلْ وَلَا فِي طَاقَتِهِمْ أَجْمَعِينَ .

وَمِنْ هُنَا كَانَتْ مَدَارِسُ مَوَاقِعِ الْآيَاتِ وَالنَّجُومِ وَالْمَعَاقِدِ فِي بَنِيَةِ السُّورَةِ ، ثُمَّ فِي نَسَقِ السُّورِ وَتَرْتِيبِهَا فَرِيضَةً عَلَى الْقَائِمِينَ لِلْوفاءِ بِحَقِّ النَّصِيحَةِ لِكِتَابِ اللَّهِ - تَعَالَى - وَلِعَامَةِ النَّاسِ ، فَفِي هَذِهِ الْمَدَارِسِ تَبْيِينٌ وَتَقْرِيرٌ بِالْحُجَّةِ الْمُتِينَةِ وَالْبَرَهَانِ الْفَتِي حَقِيقَةُ إِعْجَازِ الْقُرْآنِ فِي بِلَاغَتِهِ ، بَدَأَ مِنْ بِنَاءِ الْجُمْلَةِ فِي سِيَاقِهَا إِلَى نَسَقِ السُّورِ فِي السِّياقِ التَّرْتِيبِيِّ الْمَدِيدِ لِلْقُرْآنِ كُلِّهِ .

يَقُولُ الشَّيْخُ دِرَازُ : « إِذَا مَا كَانَتْ السُّورَةُ الْقُرْآنِيَّةُ مِنْ نَتَاجِ هَذِهِ الظُّرُوفِ ، تَكُونُ وَحْدَتِهَا الْمُنْطَقِيَّةُ وَالْأَدْبِيَّةُ فِي نَظَرِنَا مُعْجَزَةٌ الْمُعْجَزَاتِ ... » ^(١) .

(١) مدخل إلى القرآن الكريم حقائق تاريخية . ص ١٢١-١٢٤ تأليف : محمد عبد الله دراز . نشر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية . وزارة الأوقاف المصرية - القاهرة .

ولهذه السُّورة ذات الوحدة المنطقية الأدبية كما يسميها «دراز» موقعٌ على مَدْرَجَةِ سياق المعنى الكُلِّيِّ للقرآن الكريم وهي مدرجة متصاعدة ، فإذا المعنى القرآني في حركة نماءٍ متكاملٍ ، فكلُّ سورة تتلو أخرى يكون فيها من المعاني الكلية والجزئية ما هو مؤكَّدٌ ما سبق تأسيسه في السابق ، وتأسيس ما هو مُكْمِلٌ ما سبقه حتى يصل المعنى القرآني إلى ذروته في سورة (الإخلاص) و(المعوذتين) ، وقد نصَّت السُّنة المطهرة على أنَّ منزلة سورة «البقرة» من القرآن الكريم منزلة السَّنام .

روى الترمذي في كتاب فضائل القرآن من جامعه بسنده عن أبي هريرة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - قال : «لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامٌ ، وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ ، وَفِيهَا آيَةٌ هِيَ سَيِّدَةُ آيِ الْقُرْآنِ هِيَ آيَةُ الْكَرْسِيِّ» .

في هذا هداية إلى أنَّ سورة «البقرة» أيضاً فيما هو ممتدُّ أثره في سائر السُّور بعدها ، فكما أنَّ «سنام» البعير فيه ما يمدُّ سائرته بالغذاء ، كذلك في سورة «البقرة» ما يمدُّ معاني الهدى في سائر السُّور بعدها ، وفيها أيضاً ما يمدُّ المتدبر بما ينير له الطريق إلى طَلِبَتِهِ ، فهو يمكنه أن يستكشف شيئاً في سورة «المؤمنون» مثلاً ، بآية من سورة «البقرة» وهكذا^(١) .

وفي قوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - : «وَفِيهَا آيَةٌ هِيَ سَيِّدَةُ آيِ الْقُرْآنِ هِيَ آيَةُ الْكَرْسِيِّ» ما يهدي إلى أنَّ هذه الآية منزلها من آيات

(١) ينهب الشيخ سعيد حوى (ت : ١٤٠٩هـ) في كتابه «الأساس في التفسير» إلى أنَّ سائر سور القرآن بعد سورة «البقرة» كُلُّ سورة منها تفصيل لآية فيها . ينظر : الأساس في التفسير ، ٢٤٠٨/٥ تأليف سعيد حوى ، دار السلام - القاهرة . ط . السادسة ، ١٤٢٤هـ .

هذا الذي ذهب إليه الشيخ من حقه أن يُعتمد إلى مراجعته ومفاتيحه تحقيقاً وتحريراً .

التوحيد في القرآن كمثّل منزل سورة « أم القرآن » من سائر سور القرآن ، فلو أنّا استجمعنا الآيات الدالة على وحدانية الله تصريحاً ، وأرجعنا كل آية لجملة من جمل آية الكرسيّ لكان هذا عملاً بليغ النفع في هذا الباب ، أمّا الآيات الدالة على وحدانية الله ﷻ تلويحاً ، ولا سيما المدركة بطريق الإفادة : « مستتبعات التراكيب » فهي تكاد تجمع آيات القرآن ، فتحت كل آية من آياته معنى « لا إله إلا الله » وإن تنوعت مستويات الدلالة والإفادة .

ومن يقرأ قول الله - تعالى - فاتحة سورة « الزخرف » بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿ حَمْدٌ ﴾ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيَّ حَكِيمٌ ﴿ (الزخرف: ١-٤) يرى أنّ من حقّ نفسه عليه أن يتساءل : ماذا يعنى قوله ﷻ : ﴿ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيَّ حَكِيمٌ ﴾ ؟

أمن شأن ما هو عليّ حكيم أن يُوصم بالفوضى في نسق آياته في سورة ، وبالفوضى في نسق سورة في سياقه المديد^(١) .

ومن حقها عليه أن يتساءل : ما أم الكتاب ؟ وما معنى أنّه في أم الكتاب ؟ أيمن أن يكون فيه وهو موصوم بالفوضى كما ذهب إليه واحد من أكابر المجترئين على كتاب الله - تعالى ؟ وما شأن الإعراب بقوله ﴿ لَدَيْنَا ﴾ ؟

أليس من حقّ من يتوقف عن التسليم بأن آيات السورة توقيفية في ترتيبها ونسقها ، وأن سورة توقيفية في ترتيبها ونسقها ، وأن أحزابه توقيفية في ترتيبها ونسقها أن يتساءل أمن وراء هذا النسق حكمة ؟ أليس كلّ ما هو من الله ﷻ من ورائه حكمة ؟

(١) ينظر كتاب : نحو تاريخ آخر للفكر الإسلام . ص ٧٦ محمد أركون ، ترجمة : هاشم صالح . دار الساقي . بيروت . ط . الثالثة - ٢٠٠٧ م .

أُسئله إذا ما واجه المرء نفسه بها فزع إلى أن يسعى مجتهداً إلى البصر بما في نسق آيات القرآن في سياق السورة ، وما في نسق السور في سياق الترتيل المديد للقرآن كله من حكمة هو أحوج إلى أن يرتشف منها ، فكيف إذا ما أوتي ذنباً منها : ﴿ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ۗ ﴾ (البقرة: ٢٦٩) .

وليس نفعياً رفيعاً أن يستغني المرء عن أن يطعم من عمله بأن يحمل عن غيره علماً استخرجه بنفسه لنفسه ، ولمن هو عاجز عن أن يفعل ، فإن أهل العلم ينشرون العلم لينتفع بشماره من كان غير قادرٍ على أن يصنع مثلهم ، لضعفٍ أو ضيق حالٍ أو خرقٍ . أما من كان مقتدرًا على أن يصنع لنفسه ولمن عجز معذوراً ، فإن ما يكون من أهل العلم لا يصلح أن يستغني به ، وإن كان أهلاً لأن يسترشد به ، وفرق بين الاستغناء والاسترشاد . الاستغناء للدهماء ، والاستهداء للسائرين إلى مرضاة رب العالمين اجتهداً وجهاداً ، فانظر أيّ الثلثين أحب إليك ؟

كلّ هذا يقيم في قلبك أن كلّ أمرٍ هذا الكتاب فيه ما يقتضي الاعتكاف في محراب تبصره ، فليس شيءٌ فيه إلا وهو جديرٌ بأن يفرغ المرء عمره لتبصره والاهتداء بما فيه من معاني الهدى ، ومن هذا ما يتعلّق بإعجاز ترتيبه : كلاً في جمل ، وجملًا في آيات ، وآياتٍ في نجومٍ ونجومًا في معاهد ، ومعاهدٍ في سور ، وسورًا في أحزاب ، وأحزابًا في سياقه الجمعيّ ترتيباً . فمن شاء أن يفقه معنى في آية من سورة ، فحرقى به إن كان ينشد أحسن ما أنزل إليه عطية أن يتبصر موقع هذه السورة من حزبها ، وموقع حزبها من نسق القرآن المديد .

* * *

أثر تحزيب القرآن :

في الوعي بموقع السّورة من حركة المعنى القرآني المديد

كلّ مسلم عليم بأنّ القرآن الكريم له فاتحة وخاتمة ، ومن بينهما السّور المفصلة ما أجمل في الفاتحة ، وكرّس هديه في الخاتمة . فاتحته هي « أمّ القرآن » وخاتمته هي سورة « قل هو الله أحد » ، والمعوذتان ، وما بين الفاتحة والخاتمة بدءاً من سورة « البقرة » إلى آخر سورة « المسد » تفصيل لما في سورة أم القرآن « فالسّور المفصلة عدتها عشر ومئة سورة (١١٠ سورة) نسقت على نحو خاصّ » . ولما كان هذا من عند الله - سبحانه وتعالى - كان يقيناً أن من وراء ذلك حكمة ، وأن لنا في تدبره عطايا لا تتناهى .

ولما كانت هذه السور المفصلة فوق المئة سورة ، كان من فيض الرحمة أن جعلت هذه السور المنفصلة أحزاباً :

إنّ ممّا نحمله من عطاء سيّدنا رسول - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم - ما رواه الإمام أحمد - رحمه الله - في مسنده بسنده عن واثلة بن الأسقع - رضي الله عنه - أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم - قال :
« أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَةِ السَّعِّ وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الزَّبُورِ الْمِثْنِ وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمِثْنَيْنِ وَقُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ » .

منطوق العبارة النبوية هادٍ إلى أنّ سور كلّ حزب لها خصوصية تمتاز بها عن سور الأحزاب الأخر ، وفي هذا دعوة نبوية صريحة إلى أهل العلم بالقرآن أن يقوموا ليتبينوا ما تتسم به سور كلّ حزب ، وتمتاز به عن سور الأحزاب الأخر . فما كان النّبيّ - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم - لينبئ عن هذه العطية الربانية إلا ليحملنا إلى أن يكون لنا منها عطاء جليل ، فإنّ من شأنه - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم - أن يكون لأمة من عطاء الله - تعالى -

له نصيب ، أو ليس هو القائل : « أَحِبِّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا » .
(رواه الترمذي في كتاب « الزهد » من جامعه ، وحسنه الألباني) .

ما جاءنا عن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - من حديث واثلة بن الأسقع - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يساعدنا كثيراً على تبيين موقع السورة ، وطابع البيان فيها عن مضمونه الذي ينميها إلى حزبها .

وهذا أيضاً يهدينا إلى الطابع العام لسور كل حزب ، فإذا فرضنا هذا الفرض وجرينا عليه سبراً واختباراً ، فإننا إذا كنا مثلاً بصدد دراسة سورة « المائدة » ، وهي من الطوال ، فإنَّ النَّظْرَ في موقعها من سور هذا الحزب الذي أعطيه سيدنا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - مكان التَّوراة يساعدنا على حسن البصر بخصائص هذه السورة على مستوى الموضوع والمضمون ، وهذان في معهود العرب في الإبانة والإفهام مما له أثر في منهج الإبانة نظماً (النسق النصي) وفصاحة (النسق الجزئي) ، لأنَّ منهج الإبانة منظور فيه إلى أشياء منها الموضوع والمقصود . وهذا يوجب أن يكون البصر بموقع السورة في سياقها الترتيلي مشغلة العقل البلاغي فكلُّ فاعلٍ في سياقه ، وسياقه فاعلٌ فيه .

وقد عني شيخنا أبو موسى في دراسته سور (آل حم) بأن يلفتنا إلى علاقة هذه السور بسياقها ، وعلاقة كلِّ سورة بما قبلها : تراه يذهب إلى أنَّ سورة « غافر » أمَّ ما جاء في سائر سور « آل حم » : كلَّ ما سيأتي في سور « آل حم » منسولٌ مما تقوم عليه سورة « غافر » المكنوز في قول الله ﷻ :

﴿ مَا يُجَدِّلُ فِي ءَايَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُوكَ ثَقَلَتُهُمْ فِي الْبَلَدِ ﴾
(غافر: ٤) (١) .

(١) ينظر كتاب : آل حم الشورى - الزخرف - الدخان : دراسة في أسرار البيان . ص ٢٥٢ مكتبة وهبة القاهرة .

ومثل هذا يحملني إلى أن أزعّم أنّ في ما أنبأ به حديث واثلة بن الأسقع عن سيدنا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - ، دعوة إلى أن نتبين ما بين سور كلّ حزب من علاقة التناسب والتآخي والتناغي مضمونا ومنهجاّ إبانة وإفهام ، وأن نتبين علاقة سور كل حزب بما جعل مكانه من التوراة أو الزبور أو الإنجيل؟

أ يكون لديّ ما أفرض فرضاً علمياً أنّ للقرآن أربعة معانٍ كلّية كلّ معنى هو المعنى الأم لسور كلّ حزب .

وهذه الأربعة تهوّد إلى المعنى الأم للقرآن كلّّه ، وعلى هذا يكون لدينا معنى أم للقرآن كلّّه ، تتفرّع منه أربعة فروع كلّ فرع هو معنى أم لكلّ حزب من الأحزاب الأربعة وفق حديث واثلة بن الأسقع ، ثم في كلّ حزب معنى أم بعدد سورهِ لكلّ سورة معنى أم .

هل لي أن أذهب إلى هذا ، كيما يساعد على أن أضبط حركة تبصّر العلاقات بين السور ، وموقع كلّ سورة من ذلك .

هذا بابٌ من العلم ما يزال القائمون له جدّ نزيّر ، لما يتّسم به من الوعورة التي لا يعشق العمل فيها إلا الرجال ، الذين نشؤوا على أن ينحتوا من الجبال قصوراً .

ليس من شكّ في أنّه ليس بين يدينا من «التوراة» أو «الزبور» أو «الإنجيل» ما نثق به لتبيين المعالم الكبرى لما حمله كلّ من معاني الهدى ، فلم يبق من هذه الكتب في الأيدي الآن ما يمكن لأيّ مجترئ ممّن يتعبد به أنّه هذا هو النصّ الذي نزل من السماء .

هذه كُذبة لا سبيل لمثلي أن يجتازها سالماً ، فهل لي أن أسترشد إلى ذلك بأن أستجمع المعالم الكبرى التي اجتمعت عليها السور التي جعلت مكان

كتاب منها من الكتب الثلاثة ، أي أستجمع المعالم الكبرى لما اشتملت عليه «السبع الطوال» من معاني الهدى ، لأبصر شيئاً مما اتسمت به التوراة المنزلة على سيدنا موسى عليه السلام ، وهكذا سور المئين ، وسور المئاني .

وهل لي أن أتبصر ما في سور «المفصل» التي فضل بها سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - وليس منها على نحو خاص ما قابل التوراة والزبور والإنجيل من سور . أي أن أبحث عن الخصوصيات التي امتازت بها سور «المفصل» ، وليس منها على نحوها قدرًا ومقدارًا ونوعًا وكيفية في سائر سور السبع الطوال والمئين والمئاني .

أليس هذا من حقه أن تنتدب المؤسسات العلمية للقيام لها ، وأن يتعاون الأعيان من أهل العلم على رسم المعالم الكبرى ، ثم الملامح الدقيقة لمنهجية النظر في شيء من هذه الفريضة ؟

وإذا ما كان تحزيب القرآن أربعة أحزابٍ أمرًا توقيفيًا بينته السنة النبوية ، فهذا يفهم أن لكل حزبٍ من الأحزاب الأربعة خصوصيةً في الرسالة التي يحملها بيان سور كل ، وهي خصوصيةً لا بد أن يكون لها أثرٌ بالغٌ في خصوصيةً منهج الإبانة إفهامًا لهذه الرسالة المحمولة ، ذلك أن المحمول أي رسالة : (المعنى والمغزى) ذو أثر في اصطفاء منهج الإبانة ، وأدواتها .

وهذا يحمل من شاء أن يتلقى المعنى القرآني ، فقهاً ثم فهمًا عن الله - تعالى - أن يسعى إلى أن يتبين موقع السورة التي أراد تلقي المعنى القرآني المكنوز فيها ، فكل سورة في كل حزب هي لا شك تقوم بثلاث مهام كبرى :

المهمة الأولى : التهيئة لما هو آتٍ فيها .

والمهمة الثانية : تأسيس معان جديدة لم يسبق لإيرادها نوعًا أو كيفية .

والمهمة الثالثة : تقرير ما تم تأسيسه والتهيئة لما هو آتٍ في السورة اللاحقة .

وهذا يهدي إلى أَنَّ المعنى القرآني يَرِد على الفؤاد المعافى ثلاث مرّات ، كلّ مرة يَرِد عليها في صورة مختلفة عَنْ غيرها ، فهذا مِنْ تصريفِ البيان عَنْ المعنى ، وهذا مِنْ فيض ربيانيته العالمين ورحيميته فَمِنْ الناس ما لا يدرك المعنى إلّا مِنْ المهمة الثانية ، ومنهم مَنْ يدركه بأنماط إيرادهِ الثلاثة . فيتقرر في النفس أيما تقرر . ومما هو جدير بالاعتناء به أَنَّ كلّ سورة لها موقع من أمرين :

الأمر الأوّل : موقعها من سورة « أم الكتاب » .

والأمر الآخر : موقعها من سور حزبها .

أمّا الأوّل : موقعها من سورة « أم الكتاب » ، فقد جاء في بيان النبوة تسمية سورة الفاتحة : « أم القرآن » و « أم الكتاب » فكانت تسميةً توقيفيةً لها دلالاتها ، رَوَى البخاري في كتاب (التفسير) من صحيحه بسنده عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - : « أُمُّ الْقُرْآنِ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ » .

ورَوَى أبوداود في كتاب (الوتر) مِنْ سَنَنِهِ بِسَنَدِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - : « أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ » أُمُّ الْقُرْآنِ وَأُمُّ الْكِتَابِ وَالسَّبْعُ الْمَثَانِي » .

وهذا يحملُ أهلَ العلم بكتاب الله ﷻ على أَنْ يستبصروا ما جمعته هذه السورة (أم القرآن) من معاني الهدى في سائر سورة القرآن ، بحيث يضعون أيدينا على كلّ معنى من معاني « أم القرآن » في سائر سور القرآن ؛ ليكونَ في هذا بيانٌ لعظيم وثاقة علاقة كلّ سورة ، بل كلّ معنى مِنْ كلّ سورة بما في سورة « الفاتحة » ، ولنتبين أي معاني سورة « أم القرآن » أكثر حضوراً في

القرآن ، وأيها أكثر تصريحاً به ، وأيها أكثر دلالة عليه تلويحاً ، ومقتضيات ذلك كله ، وليتجلى لنا منهاج القرآن في التصريف البياني للمعنى ، ولنتبين ما بين السور من تنوع في منهجية التصريف ومستويات الدلالة جلاء وخفاء ، قرباً وبعداً ، إحكاماً ، واحتمالاً ، وعلاقة ذلك بسياق القول فيها ، ومغزاها (مقصودها الأعظم) .

(التفصيل) : يمكننا أن نجعل أصول المعنى القرآني المجملة في سورة « أم القرآن » على النحو التالي : (الْحَمْدُ لِلَّهِ) (رَبِّ الْعَالَمِينَ) (الرَّحْمَنِ) (الرَّحِيمِ) (مَالِكِ) (يَوْمَ الدِّينِ) (إِيَّاكَ نَعْبُدُ) (إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) (اهْدِنَا) (الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ) (صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ) (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ) (الضَّالِّينَ) .

كل أصل من هذه الأصول المجملة في « أم القرآن » له تفاصيله في سائر سور القرآن .

نعمد إلى ما يتعلق بمعنى (الحمد لله) من الجمل والآيات والنجوم ، والمعاهد (الفصول) في كل سورة ، فترجعه إليه ، ونبين مستوى التعلق ، ونوعه ، وهكذا حتى نفرغ من كل معنى في كل سورة له علاقة ما بمعنى « الحمد لله » ، أيما كان مستوى التعلق جلاء أو خفاء ، قرباً أو بعداً ، إحكاماً أو احتمالاً ...

نبدأ بسورة « البقرة » إلى آخر القرآن ، ثم نستقري المعاني المفصلة لكل أصل في سورة « أم القرآن » ، ثم نعمد إلى أن نجتمع كلاً في فصل ، وهكذا حتى نفرغ من إلحاق كل معنى من معاني السور المفصلة ؛ لما في سورة « أم القرآن » .

وهكذا يكون لدينا بابان :

الباب الأول : استقراء علاقات معاني كل سورة بأصله من « أم القرآن » على نسق التلاوة .

والباب الآخر : استقراء علاقات المعنى الواحد بأصله في « أم القرآن » على مستوى القرآن كله .

الأول : القصد فيه إلى استقراء علاقات معاني كل سورة بأصله من « أم القرآن » على نسق التلاوة ، ونرصد ما حضر وما لم يحضر منها في السورة ، وما بينها من تفاوتٍ في مستويات الحضور ، وفي مستويات الدلالة عليه ، فإذا فرغنا عدنا ، فنسقنا القول في كل سورة ، لتبين نسق معاني سورة « أم القرآن » ومواقع بعضها من بعض في كل سورة ، ولنرى أرتبت في سورة « البقرة » مثلاً قريباً من ترتيبها في « أم الكتاب » أم اختلف الترتيب ، وما مقتضيات هذا التتبع ؟ وهكذا في سائر السور ، ليتبين لنا خصوصية كل سورة ، ونجتهد في استبصار مقتضيات ذلك ، وعلاقة هذه المقتضيات بسياق القول في السورة ومقصودها الأعظم .

والآخر : استقراء علاقات المعنى الواحد بأصله في « أم القرآن » على مستوى القرآن كله .

فمن شاء أن يقرأ المعاني التي تنتمي إلى « المالكية » مثلاً في القرآن كله أيّاً كان نوع العلاقة ومستوى الدلالة عليه كان له ذلك ، فيرجعها إلى قوله تعالى : ﴿ مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ ﴾ (الفاتحة: ٤) فمن ملك هذا اليوم لابد أن يكون إلهاً واحداً لا ينازع ، فتدخل تحته كلّ الجمل والآيات والنجوم الدالة على وحدانيته تعالى ، وأن يكون عزيزاً ، وأن يكون محيطاً علمه بكلّ العالمين ، وأن يكون كميل اقتدار عليه ، وأن يكون عادلاً ، وأن يكون رحماناً ، وأن يكون رحيماً ، وأن يكون قيوماً ... وهكذا تندرج كل آية تحمل شيئاً من هذه المعاني تحت قوله تعالى : ﴿ مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ ﴾ (الفاتحة: ٤) .

وهذا يبين لك أَنَّ الآية الواحدة يمكن أن ترتبط بأكثر من أصل من الأصول المكنوزة في سورة «أم القرآن» على تنوع مستويات الارتباط ، وعلى تنوع الدلالة ومستوياتها ...

وهذا يستوجب كثيراً من المراجعة والمفاتشة ، والتفرس والتدسس ، لإبصار العلاقات الخفية والبعيدة ، فَإِنَّ من المعاني ما يكون الإعراب عنه من سبيل «الدلالة» بكلِّ درجاتها ، ومنها ما يكون سبيل الإعراب عنه من سبيل «الإفادة» لا «الدلالة» ، ولعلماء أصول الفقه وعلم البلاغة وعي بالغ بذلك يستعان به في تحقيق ذلك .

من مثل هذا سيتبين لك أن كثيراً من الآيات لها علاقة وثقى بكثير من أصول المعنى في «أم الكتاب» على تنوع مستويات التعلق وأنواعه .

ونحن إذا ما علمنا موقع معاني الهدى من سورة «أم القرآن» في أيِّ سورة نحن بصدد تفقه معانيها ، كان ذلك أعون لنا على أن نعبي طابع هذه السورة من حيث ما غلب عليها من المعاني ، وأثر ذلك في منهاج الإبانة والإعراب والإفهام ، ونسق المعاني وتناسلها وتلاحظها ، فَإِنَّ لكلِّ سورة خصوصيتها . فالله - سبحانه وتعالى - الذي له الخلق والأمر ، لم يجعل اثنين في عالم الخلق متطابقين ، وإن كانا توأمين ، وفي عالم الأمر والقرآن الكريم منه لم تأت سورة من سور القرآن متطابقة مع سورة أخرى في مكوناتها وتكوينها ، وبنائها النصي .

وهذا يستوجب على من يقوم لدراسة سورة من سور القرآن أن يستولد منهاج دراستها منها ، وألاً يستجلب لها منهاجاً استولد من سورة هي سباقها أو لحاقها ، فينزله على تلك السورة ، ويخضع تأويله لها لهذا المنهج وهو المستولد من غيرها .

وعلى هذا يمكن أن نقول إن لدينا بعدد سور القرآن عدد مناهج مدارس لبناء السورة القرآنية ، ومنهاج إبانيتها وإعرابها وإفهامها . وهذا من « المسكوت عنه » ومن الفريضة الغائبة ، وهو حمل ثقيل لا يمكن لواحد مهما عظم جهده وامتد عمره ، وتكاثرت معارفه ، وتوقد ذهنه ، وافتاد قلبه ، وانطلق لسانه أن يوفي سورة واحدة حقها من ذلك ، فهو عمل مؤسسي يقوم به أعيان من أهل العلم ببيان القرآن ، ويبقى تحت المفاتشة والمراجعة ، والتشفيح والتكميل والتّهذيب والتّشفيق ما بقيت الحياة .

ومثل هذه المدارس هي من « المسكوت عنه » بل هو من الفريضة الغائبة التي يجب أن تتجه الدّراسات البلاغية للقرآن خاصّة ، والدّراسات القرآنية عامة ، وأن ندع القول فيما كثر القول فيه إلى ما سكت عنه أو قلّ القول فيه . وكذلك تكون الأعمال الجسام .

أما الأمر الآخر : موقعها من سور حزبها ، فإنّه إذا ما كان سيّدنا رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم - قد جعل القرآن أربعة أحزاب ، فإن هذا يهدي إلى أن يكون لكلّ حزب خصوصيته ، من حيث المعنى الذي تحمله كل سورة ، ومن حيث منهاج تصوير ذلك المعنى وإيصاله وتمكينه في قلب المتلقّي . وهذا يفرض علينا أن نعني موقع السورة التي نقوم لتلقّي معناها هي في مفتحه أم في ثبجه أم في مختمه ؟

لا شك أن موقع سورة « البقرة » ، وموقع سورة « يونس » وموقع سورة « لقمان » وموقع سورة « ق » كلّ في مفتّح حزب ، وعلاقة كلّ بسائر سور هذا الحزب غير موقع سورتي « الأنفال والتوبة » ، وموقع سورتي « العنكبوت » ، و« الروم » ، وموقع سور « محمد » و« الفتح » و« الحجرات » وموقع سورتي « النصر » و« المسد » في خاتمة كلّ في حزبه ، وكذلك موقع السور التي تقع في ثبج كلّ حزب .

موقع السورة تحدده رسالتها وما تحمله (المعنى والمغزى) مثلما تحدد الرسالة منهج الإبانة الإفهامية ، ومنها منهاج البناء النصي للسورة ، وما إليه من تكوين ، ومكونات بدءاً من الكلمة إلى المعقد .

استجلاء موقع السورة في حزبها ذو أثر في العلم بعلاقتها بسباقها ولحاقها من جهة ، والخصائص العامة لسور الحزب من أخرى ، وما لها من تلك الخصائص ، وما تضيفه السورة إليها من تهئية ، وتأسيس وتوكيد ، وما هو أكثر حضوراً فيها ، وما هو أكثر جلاءً دلالةً ، وما ندر من تلك الخصائص حضوراً فيها ومقتضيات ذلك كله من مضمونها ومساقها المقالي والمقامي .. وكل ذلك معينٌ على حسن تلقي معاني الهدى المكنونة في هذه السورة .

وهذا الضرب من العلم يمكن أن نسلكه في الغرض الأعظم الذي أقام عليه «عبد القاهر» كتابه العظيم «أسرار البلاغة» يقول الإمام :

«واعلم أن غرضي في هذا الكلام الذي ابتدأته والأساس الذي وضعته أن أتوصل إلى بيان أمر المعاني :

كيف تختلف ، وتفق

ومن أين تجتمع ، وتفرق

وأفصل أجناسها وأنواعها

وأتبّع خاصّها ومُشاعها

وأبين أحوالها في كرم منّصّها من العقل ... أو بعدها - حين تُنسب -

عنه ...» (١) .

فدراسة موقع السورة القرآنية على مدرجة السياق الكلي للمعنى القرآني بها يتبين أمر المعاني من جهة كيفية اختلافها واتفاقها موضوعاً ومغزى

لا من حيث صدقها ، فكلُّها حقٌّ مطلقٌ وصدقٌ لا ينقض ، وتبين أمر المعاني من جهة اجتماعها وافتراقها ... إلخ .

وقد كان لأهل العلم عناية ببيان علاقة السّورة بما قبلها ، وكانت جهودهم متفاوتةً ، فمنهم مَنْ يكفي بيان علاقة ظاهر فاتحة السّورة بخاتمة ما قبلها ، وكثيراً ما يقفُ عند التشابه اللّغويّ ، ومنهم مَنْ يتجاوز ذلك في لطفٍ قد لا يتبين لمتعجّل .

وبعضُ طلاب العلم يظنّ أنّ مَنْ عمَدَ إلى الاكتفاء ببيان علاقة فاتحة السّورة بما قبلها ، كما فعل السيوطي في «مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع» إنّما سلك سبيلاً يسيراً ، وهذا غير صحيح ، ذلك أنّه قد علم أنّ فاتحة السّورة إنّما هي مستهل ما بثّ تفصيله فيها ، ويغلب أن يكون في فاتحتها كلمة أو جملة هي المفتاح الذي يمكنه أن يُلجّ به إلى عالم المعنى القرآني في السّورة ، وأن خاتمة السّورة هو تَخْلِيص وتكريس لما فصل من معناها في متنها المديد ، وهذا لا يكون إلّا إذا ما كانت الفاتحة والخاتمة ذات علاقة وثيقة بالمعنى الأمّ في هذه السّورة ، ممّا يعني أنّ علاقة فاتحة السّورة بخاتمة التي قبلها إنّما هي علاقة بين المعنى الأمّ في كلّ سورة .

فمَنْ أراد أن يستبين منهج السيوطي في كتابه «مراصد المطالع» فإنّ عليه أن يستكشف منهجه في تبين علاقة فاتحة السّورة بمقصودها ، والمعنى الأمّ فيها ، ثمّ يستكشف علاقة خاتمة التي قبلها بمقصود هذه السّورة التي هي خاتمتها ، ثمّ يستكشف علاقة المعنى في هذه السّورة والمعنى الأمّ في السّورة التي قبلها ، وهكذا ممّا يجعل كتاب «مراصد المطالع» متّناً بالغ الوجاعة يحتاج كثير من القراء إلى جهدٍ وسيع لتفصيله .

* * *

المعقد الثاني

الطريق إلى استنباط المقصود الأعظم للسورة

وفقه أثره في البناء النصي للسورة

أشرت فيما سبق إلى أَنَّ القرآنَ الكريم نزلت آيَاتُهُ منجَّمةً في ثلاثة وعشرين عامًا ، وَأَنَّ الوحي كان ينزلُ بالآيةِ أَوْ ما دونها أَوْ ما فوقها ، وينزلُ بتحديدٍ موضعٍ ما نزل به في سورته ، فكان المُنزَلُ وموضِعُهُ من السورة وحيًا مِنْ اللَّهِ ﷻ ، فليس لسيّدنا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - ولا لأحدٍ مِنَ العالمين أثرٌ في ذَلِكَ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى .

ذلك موضعُ اتفاقٍ بَيْنَ أعيانِ أَهْلِ العلمِ بكتابِ اللَّهِ ﷻ ، وقد أَضحَى بديهةً ومسلمةً لا يَنازِعُ فِيهِ مَنْ هُوَ ذُو حِجَا .

وإذا ما كان موضعُ النُّجْمِ النَّازلِ محدّدًا توقيفا ، فهذا يعني أَنَّ علاقته بما قبله وما بعده لا تتأثر بتقدمه أَوْ تأخره عنه فِي النُّزولِ ، فتنجيمُهُ لا يقتضي قطعَ علائقِ آياتِ السُّورةِ الواحدةِ ، ذلك أَنَّ القرآنَ الكريم فِي تنزُّلهِ الأوَّلِ إِلَى اللُّوحِ المَحفوظِ ، وفي تنزُّلهِ الثَّانِي إِلَى بيتِ العِزَّةِ إِمَّا كان فِي صورتهِ الكاملةِ وكان فِي عرضتهِ الأخيرةِ عَلَى سَيِّدِنَا رسولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا آياتٍ قليلةً جدًّا نزلت ما بَيْنَ شهرِ رمضانَ وشهرِ ربيعِ الأوَّلِ فِي عامِهِ الأخيرِ من حياتِهِ ، وكانَ فِي صدرِ رسولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - كمثلُهُ فِي اللُّوحِ المَحفوظِ وبيتِ العِزَّةِ ، وكذلك كان

عند رحيل سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - إلى الرفيق الأعلى عند كثير من الصحابة - رضي الله عنهم - مستظهرين آياته وسوره كما تلقوه منه - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - ^(١).

وإذا ما كان تقسيم القرآن الكريم وتفصيله إلى سور عدتها أربع عشرة ومائة سورة توقيفاً من قبل الحق جلّ جلاله ، فإن من فوائد هذا التفصيل كما يقول جابر الله الزمخشري أنه «سبب تلاحق الأشكال والنظائر وملائمة بعضها لبعض ، وبذلك تتلاحق المعاني ويتجاوب النظم» ^(٢).

في قول الزمخشري : «تلاحق المعاني ويتجاوب النظم» من الدلالة على أن آيات كل سورة إنما يكون بينها من التناسب والتجاوب والتآخي والتناغم ما يحقق لكل سورة وحدة بيانية معجزة مذهشة ، بل إن تسمية كل قسم من هذه الأقسام باسم «سورة» - وهي تسمية توقيفية - أيضاً - تدل على أن كل قسم سُمي باسم «سورة» إنما يجمع آياته غرضه الرئيسي وتربطها علائق جوائية وثيقة ، فإن مأخذ كلمة «سورة» يحتمل عدة أمور : أن تكون من سور المدينة ، وهذا يحمل معنيين : الإحاطة ، والارتفاع ، أو من السور البقية ، وخففت الهمزة ، فهي بعض من كل ^(٣).

يقول أبو الحسن الحرالي (ت : ٦٣٧) : «السورة تمام جملة من المسموع محيط بمعنى تام بمنزلة إحاطة السور بالمدينة» ^(٤).

(١) تفسير الطبري ، ٤٤٥/٣ تحقيق : شاکر ، والبرهان في علوم القرآن . ٢٢٨/١ ، ومناهل العرفان . الزرقاني ٣٦/١ - ٤٢ .

(٢) الكشف : ٢٤١/١ .

(٣) راجع تفسير الطبري ، ١٠٤/١ تحقيق : أحمد شاکر ، والكشاف للزمخشري عند تأويل الآية ٢٣ من سورة البقرة . والمحور الوجيز لابن عطية . ٤٦/١ .

(٤) تراث أبي الحسن الحرالي ، ص ١٧٠ .

ومعنى ذلك أنه كما أن سور المدينة يحيط بجمع من البيوت في بلد إحاطة جامعة يكون لكل ما في داخله ما ينسقه ويربطه مع غيره ، ويكون كل ما فيها تحت سلطان بيده تصريف أمر ما في المدينة ، كذلك الآيات والجمل والكلمات التي هي أجزاء السورة وعناصرها يحيط بها سور عام ، ويكون لكل ما ينسقه ويتوحد بينه وبين ما اجتمع فيها ، ويكون كل ما فيها تحت سلطان واحد مهيمن عليه .

وإذا كانت السورة من «السُّور» الذي هو بقية مما يشرب ثم خففت همزته ، فإن في ذلك دلالة على تجانس آياتها من جهة وتجانسها مع سائر السور الأخرى ؛ لأن سور الشراب يجانس سائر .

مجمع الأمر أن الإعراب بمصطلح «السورة» عن طائفة من الآيات جمعت فكان لها مفتتح ومختتم ، وكان ما بين المفتتح والمختتم تفصيل ما أجمل في المفتتح ، وما في المختتم تخلص ما في المفصل يهدي إلى أن هذه الآيات جمعت على وشيجة تجمعها وعناج يربطها وسلك ينظمها ، مما يحقق لهذه الآيات على تعددها وامتدادها مؤانسة من جهة ، ومؤازرة في تحقيق ما كانت له الآيات من جهة أخرى .

وإذا ما كانت هذه التسمية «السورة» تسمية توقيفية لم تكن العرب تتداولها في عالم البيان ، فإن العرب حين سمعت آيات التحدي ، وكان فيما سمعت قول الله - تعالى - :

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (البقرة: ٢٣) .

﴿ أَمْ يَقُولُونَ أَفَنُزِّلُهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (يونس: ٣٨) .

﴿ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَنَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ وَادْعُوا مَنْ أَسْطَعَتْكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (هود: ١٣) .

لم يعهد أن تساءلوا : وما السُّورة ؟ فكأن في مصطلح « السُّورة » ما يهدي إلى أن له علاقة بالسُّور الذي هو محيط بطائفة من البيوت ، هذا فيه ما يهدي إلى السعي إلى استبصار الوشيجة القائمة بين آيات كل سورة .

والذين يعكفون على تبصر شأن بناء القصيدة في الإبداع الأدبي لدى العربي في زمن التنزيل ، ثم تبصر شأن بناء « السُّورة القرآنية » في ضوء العرفان بمنهج بناء القبيلة العربية ، يلحظ شيئاً بالغ الأهمية يتمثل في أن لكل واحد من هذه العوالم الثلاثة : « القبيلة - القصيدة - السُّورة » مركز يجمعها هو « شيخ القبيلة » ، « المعنى الأم » ، « المقصود الأعظم » .

وفي مصطلح « القبيلة » ما يهدي إلى أن أبناء كل قبيلة مقبلون على شيخهم في الأمر العام ، وأن لكل فرد ما يجمعه مع أبناء القبيلة ، وله ما يميزه عن كل واحد منها ، مما يحقق لأبناء القبيلة حلية « الوحدة في التنوع » . فما هم بمشاردين ، وما هم بمتناسخين .

والقصيدة مصطلح منسول إما من القصد (الاعتناء) ، وإما من القصد (القطع) فهي « قصيدة » أي مقصود ما حملته من المعاني ، أو « قصيدة » أي اقتطعت من ذات قائلها ، وهو « الفري » الذي منه « الافتراء » (يفري فريّة) فهي قطعة منه تصور ما يعتلج في فؤاده ، وليس ثم ما يمنع عندي أن يكون الأمران معاً .

وما كان كذلك لا يمكن أن يكون مشارداً متفارقاً ، فإن كل ما تحويه القصيدة نسيل ذات الشاعر ، وتحت إرادته وقصده مما يستوجب أن يكون فيها ما تجتمع إليه أبياتها ، وهذا ما يؤكد قولهم « بيت القصيد » فهذه الكلمة « المصطلح » كلمة عالية جداً دلالة بينة محكمة على أن ما يسمونه « بيت

القصيدة» هو مركز المعنى ، وأن معاني القصيدة إنما هي تدور عليه ، فهو شيخُ القبيلة ، وهو المعنى الأمّ ، وهو المقصودُ الأعظمُ .

وهل لي أن أذهبَ إلى أن كلمة «بيت» في مصطلح «بيت القصيدة» لا يراد به ما يطلق على البيت ذي الشَّطرين ، بل يلوح به إلى البيتة أي بيتوة المعنى المركزيّ ، فهو قصر الأمير أو الملك .

وقد يكون بيت القصيد في «القصيدة» كلمة واحدة أو شطراً وقد يكون صورة شعرية ، المهم أن هذا المصطلح آية على ما أذهب إليه من أن الوعي الشعري لدى العربيّ الأوّل قائمٌ على حقيقة أن بناء القصيدة العربية مؤسسٌ على أن هنالك في القصيدة «بيت القصيد» .

وكذلك «السّورة» كلّ سورة فيها كلمة أو جملة أو آية هي بيت القصيد الأعظم ، يقيم فيه المعنى المحويّ للسورة جمعاء ، واستبصار المعنى المحوري (المعنى الأمّ : المقصود الأعظم للسورة) أمرٌ بالغ الدقة والوعورة ، فعلى قدر أهميته في حسن تلقّي المعنى القرآني في سياقِ السورة على قدر وعورة تحقيقه .

* * *

موقع المقصود الأعظم من أغراض السّورة :

المقصود الأعظم للسورة ليس هو مضمونها أو موضوعاتها ، على نحو ما تراه في بعض أسفار التفسير المتقدمة التي تعنى ببيان مضامين (موضوعات) السّورة .

السّور الطّوال والمئين يغلب أن تكون ذات موضوعاتٍ ، ولكلّ موضوع غرضٌ مرحليّ ، وهذه الموضوعاتُ (المضامين) على نحو ما تراه عند «الفيروزيادي» في كتابه : «بصائر ذوي التّمييز في لطائف الكتاب العزيز»

وما تراه في تفسير الطاهر ابن عاشور : «التحرير والتّوير» وما تراه في كتاب «النّظم الفنّي» لعبد المتعال الصّعيديّ ، وما تراه في كتاب «أهداف كلّ سورة» لعبد الله شحاته ، فمثل هذه الكتب إنّما تعرض لموضوعات السّورة ، وهو عمل نفيّ ، إلا أنّ هذا غيره القول في شأن «المقصود الأعظم» لكلّ سورة .

المقصود الأعظم هو المعنى المحوريّ المركزيّ الذي تقوم عليه كلّ معاهد السّورة ، ونجومها ، وآياتها ، هو لها بمثابة «الروح» لجسد الإنسان ، يسرى فيه جميعه ، وبمثابة العصارة الخضراء في الشّجرة ، تسري في جذرها ، وساقها وفروعها ، وأغصانها ، وأوراقها ، وأزهارها ، وثمارها جميعا ، فهو حاضر فيها جميعاً ، وهو يتنوّع ظهوراً وخفاءً ، لكنّه لا يتنوّع حضوراً وغياباً .

أغراض السّورة هي أغراضٌ مرحليّة لموضوعاتها ، وهذه تخضع لسلطان المقصود الأعظم «الغرض المحوريّ» : «المعنى الأمّ» .

والإعراب عنه باسم «المقصود الأعظم» هاد إلى أنّ جميع أغراض الموضوعات مندرجة فيه ، فالتّعت بالأعظم هنا كمثل نعت سورة الفاتحة بأنّها القرآن العظيم ، ونعت اسم الجلالة بأنّه الاسم الأعظم ، ونعت آية الكرسيّ بأنّها أعظم آية في القرآن ، فالتّعت بالعظيم متضمّن الإشارة إلى اشتماله على ما هو منه بسبيل ، مندرجٌ فيه على الإجمال - فمفردات هذه المادة (ع . ظ . م) تدور على الإحاطة والاستغراق .

وقد كان لبرهان الدين البقاعي (ت : ٨٨٥هـ) اعتناء خاص بتبيين المقصود الأعظم لكلّ سورة ، فهو الذي أخضع علم «التّناسب» لعلم المقاصد ، فكان له بذلك الفضل على سابقه فيما ظهر لي ، وهو يقرّر أنّ «كلّ سورة لها مقصدٌ واحدٌ يدار عليه أوّلها وآخرها ، ويستدلّ عليها فيها» ^(١) .

قوله «مقصّد واحد» مَيَّزَهُ عن الأغراض المرحليّة لموضوعات السّورة .
أقام تفسيره «نظم الدرر» على هذا المبدأ ، فكاد بصنيعه هذا في تفسيره
الَّذِي لم يغفل عنه في أيّ سورة من سور القرآن يحيله إلى حقيقة علميّة .
وقد عمد إلى تخليص هذا من تفسيره : «نظم الدرر» في كتاب أفرده ،
وجعل عنوانه : «مَصَاعِدُ النَّظَرِ لِلإِشْرَافِ عَلَى مَقَاصِدِ السُّورِ» مع إدراج بعض
من قضايا علوم القرآن^(١) .

وجعل علم المقاصد أساسَ علم التفسير بالغ الأهمية ، لا يتأتى للمفسّر أن
يُحسن تبين معاني الآيات إلّا إذا تحقّق من المقصود الأعظم للسّورة ، فهو
معرفة تفسير كلّ سورة إجمالاً معرفةً تُؤدّي إلى الحقّ من تفسير كلّ آية من
تلك السّورة^(٢) .

وليس يخفى أنّ بعضاً من سابقني «البقاعي» التفت إلى القول بمقصود
السّورة ، كالرّأزيّ ، وأبي جعفر ابن الزّبير ، ولكنّ البقاعيّ امتاز على سابقيه
بأمور منها :

أنّ المقصود الأعظم عنده ليس معاني متعدّدة ، بل هو معنى محوريّ .
أنّه أجراه في جميع السُّور ، وهذا ما لم يفعله أحدٌ من سابقيه فيما أعلم .
أنّه أخضع علم التناسب لعلم المقاصد .

الأهم هنا أنّ المقصود الأعظم هو المعنى الحاكم حركة المعنى وتشعباته
وعلاقاته ، ومواقعه ، ومن ثمّ هو الطّليّة الأولى والرئيس لمن عني بفقه البناء
النّصّي للسّورة .

(١) كما استخلص البقاعيّ كتابه «مساعد النظر» من كتابه «نظم الدرر» وأضاف إليه
قضايا ومائل من علوم القرآن ، فإنّه استخلص من تفسيره «نظم الدرر» أيضاً
تخليصاً له ، لدي نسخة مصورة (غير جيّدة) من مخطوطته من الجزء الأول عنوانه
«دلالة البرهان القويم على تناسب أي القرآن العظيم» وفيه إضافات نافعة .

(٢) مساعد النظر ١/ ١٥٥ .

ومن شأن هذا المقصد الكلي أنه حاضرٌ في كل مكونات « السورة » ، وهو متفاوتٌ الظهور في مكونات السورة ، فحيناً يكون جلياً ، وحيناً يكون بالغ الخفاء ، لا يبصره إلا ذو فراسة بيانية نافذة .

وبرغم من هذا يغلب أن يكون في مستهل السورة أو مقدمتها ما يشير إليه من كلمة أو جملة ، أو آية على نحو ما تراه في قوله تعالى جده :

﴿ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ﴾ (البقرة: ٣) في سورة « البقرة » .

أوقوله تعالى جده : ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ (آل عمران: ٢) من سورة « آل عمران »

أو قوله تعالى جده : ﴿ يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ (النساء: ١) .

أو قوله تعالى جده : ﴿ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ (المائدة: ١) من سورة « المائدة »

أو قوله تعالى جده : ﴿ فَأَوْرَءَا إِلَى الْكَهْفِ ﴾ (الكهف: ١٦) من سورة « الكهف »

أو قوله تعالى جده : ﴿ أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴾ (العنكبوت: ٢) .

أو قوله تعالى جده : ﴿ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ ﴾ (فاطر: ١) .

أو قوله تعالى جده : ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ﴾ (ص: ٢) .

أو قوله تعالى جده : ﴿ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ۚ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ﴾ (الزمر: ٢-٣) ...

والمستبصر ما يدل على المعنى الأم في السورة عليه ألا يركن إلى النظر الأول ، بل عليه أن يتحلّى بحلية الحال المرتحل ، فيديم المراجعة ، والسبر

والتدقيق ، ومناظرة ما انتهى إليه هو بما جاء عن بعض أهل العلم ، ولا يضر المرء في هذا كمثل العجلة ، والاستسهال ، فإن الأمر عبادة ، وشأن العبادة اضطبار عليها :

﴿ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾ (مرم: ٦٥) .

المرء قد يذهب في وقت إلى تبين المعنى الأم في سورة ، ثم من بعد مراجعة يتبين له أن المعنى الأم شيء آخر ، هنا عليه أن يوازن بين الأمرين من حيث مستوى الحضور لكل ، ومستوى الظهور لكل .

العار هو مستوى الحضور لا مستوى الظهور ، فكلما كان الحضور أشمل كان الأقرب إلى الحقيقة . فالشأن في المعنى الأم ألا يكون في السورة ما لا ينتسب إليه ، ولو من طرف خفي .

ولذا تجد «برهان الدين البقاعي» (ت : ٨٨٥هـ) من بعد أن يبين عن المقصود الأعظم لسورة ما تراه يذهب إلى أن أحسن من هذا كذا ، وكان يمكنه أن يضرب عما ذكر أولاً ، وينشئ القول من أول السورة على ما تبين له بأخيرة ، كما نفعل نحن في مراجعاتنا لما نكتب ، ويتبين لنا ما هو خير منه ، نظوي ما سبق ، ونستغني بما استحدث ، هو لم يفعل ، كأنه يغرينا بأن نتبصر ما كان منه أولاً ، ونناظره بما كان له بأخيرة ، فتبين ما غاب عنه أولاً ، وتبين له آخراً ، وأسباب ذلك ، وما تحقق له من وسائل الإدراك الحسية والمعنوية ، فحملته إلى ما كان له بأخيرة .

ومثل هذا يساعدنا على أن نكتسب رؤية منهجية النظر لدى الأعيان من أهل العلم ، فذلك هو الطلبة الرئيسة للنبلاء من طلاب العلم .

ولما كان المعنى المركزي «المقصود الأعظم» أمراً بالغ اللطافة في كثير

من السور كان من شأن أهل العلم تنوع رؤاهم ، كلُّ على قدر ما يملك من وسائل استبصاره ومنهجه ، وخبراته واصطباره ، وهذا ما يجعل تفاوتهم في تبين « المعنى الأم » في سورة ما ليس دليلاً على أن القول بالمعنى الأم ليس حقيقةً علميةً ؛ لأنه لو كان لاتفق العلماء عليه ، كما يحسب بعضهم .

اتفاق العلماء واختلافهم ليس شرطاً في أن هذا حقيقة أو غير حقيقة ، اختلافهم أمرٌ راجعٌ إليهم لا إلى الحقيقة ، قد تكون حقيقةً علميةً ، ويبقى العلماء عقوداً أو قروناً ولا يصلون إليها ، ثم يصل إليها عالمٌ .

قلت هذا ؛ لأنني رأيت من يرفض القول بالتناسب من أن العلماء يختلفون في تبينه في السورة الواحدة ، فجعل ذلك دليلاً على أن التناسب قولٌ متكلفٌ ولا يليق القول به في القرآن ، ومنهم من حكم برفض القول بالتناسب ؛ لأن العلماء القائلين به متكلفون في تطبيقه ، فجعلوا من تكلف العالم دليلاً على انتفاء الأمر ، مثل هذا لا يؤخذ به ، أشبه بالحكم على الإسلام من خلال النظر في أحوال المسلمين .

وهذا بعيد عن النظر العلمي .

ملاحظة المعنى الجامع بين مكونات البيان إنما هو ذو نسب عريق في الفكر البلاغي ، فهم منذ قرون يؤكدون أن يكون بين مكونات البيان عناجٌ ، وإلا كان متشارداً ، حتى أنهم شبهوا البيان الذي لا عناج له بعر الكباش ، على نحو ما جاء عن أبي البداء الرياحي :

وَشِعْرٌ كَبْغَرِ الْكَبْشِ فَرَّقَ يَتْنُهُ لِسَانٌ دَعِيٌّ فِي الْقَرْيَضِ دَخِيلُ

تبصر قوله : « كبر الكباش » استخراج الصورة من واقع حاضر في البصر والبصيرة ، مما يقوى الإحساس بقبج ذلك الشعر ، وأنه ينتج في النفس نقيض ما شأن الشعر أن ينتجه فيها ، ولذا نعت من اقترف هذا الشعر بأن لسانه لسانٌ

دُعِيٌّ ، وأنه في القريض دخیل ، وهذا أنكى ما ينعت بها مدعي الشعر ، لم يجعل آية هوانه في إبداع الشعر أمراً متعلقاً بسطحية معانيه ، أو ابتذالها ، أو قرب خياله وفجافته ، أو بشيء ما راجع إلى نغمه أو إلى معجمه . كلاً .

جعل عمود أمر القبح عنده راجعاً إلى ما بين معانيه وصوره من تدابر وتقاطع وتفرق وتشارد ، فلم يجد له في ما شأنه التفرق مثالا إلا بعر الكبح^(١) .

كل ذلك يصور لك ما للأمر الجامع بين المعاني القائم فيها قيام أينا « آدم » - عليه الصلاة والسلام - في الجنس البشري « الناس لآدم ، وأدم من تراب » من أهمية بالغة ، لا قيمة لأي شيء في الكلام إذا فقد ذلك الجامع ، فالعناية بحسن تحقيقه مقدمة على جميع مكونات البيان الآخر .

ولما كان استبصار المقصود الأعظم للسورة : « المعنى الأم » أمراً بالغ الأهمية في منهج التلقي ، وهو في الوقت نفسه بالغ الدقة واللفظ ، وأكثر جوانب القول عرضة للاختلاف بين أهل العلم - لما كان ذلك رأيت أنه من الحسن أن أسعى إلى بيان شيء عن روافد استبصار المقصود الأعظم للسورة ، أستجمعها من مقالات أهل العلم قديماً وحديثاً ، وعليك ألا تستغني بما تراه هنا ، فإني إنما جمعته لنفسي لتبصره لا لأنّ تحمله أو تقلده ، فنحن إنما نعرض تجاربنا لتقوم ، وليضاف إليها لا لأنّ تحمل وتقلد ، إنّ عليك لنفسك أن تقبل وأن ترد ، وأن تضيف ، وأن تقوم ، وأن تفصل ، وأن تحقق وأن تحرر فهذا حقّ عقلك عليك أولاً ، وحق العلم عليك ثانياً .

﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾ (الإسراء: ٣٦) .

* * *

(١) ينظر : البيان والتبيين . ٧٦/١ .

الرافد الأول اسم السورة

حين يقرأ المرء قصة أينما آدم - عَلَيْهِ الصَّلَاة والسلام - في أول موضع وردت فيه: سورة «البقرة» المبنية على تقرير «الإيمان بالغيب» في جميع علاقة الإنسان بالله - سبحانه وتعالى - وبالحياة، يجد أن هذه القصة على الرغم من أنها ذكرت في سورٍ آخر إلا أن بعض مشاهد هذه القصة لم يرد البيان عنها إلا في هذا الموضع من سورة «البقرة»، وكأن له علاقة وثقى بأمر «الإيمان بالغيب»: «المعنى الأم» للسورة.

استهل الله - تعالى - البيان بقوله تعالى جدُّه :

﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۚ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (البقرة: ٣٠) مما لم يرد في غير هذا الموضع .

عطف قصة خلق آدم - عَلَيْهِ الصَّلَاة والسلام - على خلق الأرض والسماء :

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (البقرة: ٢٩) .

وفي كل برهان على وحدانيته ﷻ ودحضاً لشركهم، وكأنه ﷻ من بعد أن امتن بخلق السماوات والأرض ذكر من خلقت له السماوات والأرض، فما فيهما جميعاً إنما سُخِّرَ لبني لآدم ؛ ليكون في ذلك عونٌ لهم على تسخير أنفسهم لله ﷻ .

﴿ اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (١) وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ (الجاثية: ١٢-١٣) .

استهل البيان بقوله تعالى ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ ﴾ (البقرة: ٣٠) أمراً بتذكر هذا القول ، وكأن في تذكره من الهدى ما ليس في غيره ، وفي هذا طي إنباء بالحدث ، ولم يجعل الإنباء به مناط القصد الرئيس ، وكأن ذلك ليس هو القصد الرئيس ، بل ما يرتب على ذلك الإنباء ، في هذا تعليم لنا أنه ليس الأهم الإنباء بالخبر ، بل بما يترتب عليه ، فعلينا ألا نقف عند العلم بالنبا ، علينا تبصر ما سيق إليه النبأ والقيام بحقه فهما وتأدبا ، ذلك مناط القصد ، وفي هذا من التربية في حسن الفهم والتزلف ما فيه ، فكَم من منشغل بالخبر والعلم به مستغن بذلك عما هو الأهم المترتب على العلم به ، فليس الأهم أن تعلم بالشيء . الأهم الأتم أن تبصر ما يترتب عليه ، وأن تفي باستحقاقاته عليك .

أعرب ﷺ عن نفسه بقوله : (ربك) ولم يقل : وإذ قلت أو قلنا للملائكة ، بل لفت سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - والذين آمنوا به إلى ما في هذا النبأ من جليل عطاءات التربية ، وهو ﷺ إذ يقول : (ربك) معرباً باسم الربوبية ، مضافاً إلى كاف خطاب سيد ولد آدم ﷺ إنما يلفتنا إلى وسيع عطاء الربوبية وراثتها وجليها وكميلها ، فهو ﷺ ما تجلّى بعطاء الربوبية الأجل الأعظم والأكمل على أحد من العالمين كمثل ما تجلّى به على سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - :

﴿ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ (النساء: ١١٣) .

تبصر قوله ﷺ : ﴿ جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ لم يقل (من الأرض) كما في المواضع الأخرى التي أنبا فيها عما خلق منه آدم ﷺ .

في سورة « البقرة » أنبأ عن موضع الجعل ، وهو يتضمن البيان عما جعل منه ، ثم إنه قال (جاعلٌ) ولم يقل (خالق) والجعل الأصل فيه أن يكون من بعد الإيجاد ، ولا سيما « جعل » التي تنصب مفعولين ، كما هنا^(١) .

الذي هو مناط العناية هنا قوله سبحانه وتعالى :

﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْذِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (البقرة: ٣١) .

أنبأ ﷺ بأنه علم آدم عليه السلام الأسماء كلها ، وهذا يحمل إلى أن يتساءل المرء :

يتساءل عن كلمة « أسماء » أهي جمع « اسم » : ما يطلق على الشيء تمييزاً له عن غيره ، سواء كانت هنالك علاقة بين هذا الذي يميزه وحقيقة ما يدل عليه كما نفعل نحن مع تسمية أولادنا ، وأشياتنا ، ويدخل في هذا ما يطلق على الأحداث ، فهذا حبٌ ، وهذا خوفٌ ، وهذا قولٌ ، وهذا سمعٌ ... فلكل حدث اسم يدل عليه .

لِمَ الأسماء هي مناط التعليم ؟

وما مدلول « كلها » : أهو العموم المطلق بحيث لا يبقى ذو اسم في العالمين إلا وقد علمهم سيدنا آدم عليه السلام ، وما الدليل من بيان الوحي كتاباً أو سنةً على ذلك ؟

ما مفهوم « علم » أهو تعليم تلقين أم تعليم تمكين ؟ أي جعله قادراً على أن يضع الأشياء حين يراها اسماً (سمة) تدلّ عليها يستبطنها بفراسته الربانية من

(١) يقول الزمخشري في تأويل الآية في كشافه : « وجاعلٌ من جعل الذي له مفعولان ، دخل على المبتدأ والخبر وهما قوله : ﴿ جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ (البقرة: ٣٠) فكانا مفعوليه ، ومعناه مصير في الأرض خليفة » .

تفرسه في الشيء، فيطلعه الله ﷻ على كنه ذلك الشيء وحقيقته، فيضع له من الكلم ما يدل على ذلك، فيكون اسماً له.

تساؤل يبقَى المرء معه حالاً مرتحلاً في استبصاره.

أغلب الظن عندي أن قوله تعالى: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ﴾ أي أقدره على أن يضع للأشياء ما يدل عليها، وأنه إنما يفعل ذلك بالنظر فيها، فيكشف الله - تعالى - له ما يميزها في حقيقتها أو وظيفتها أو أثرها، فيكون كمثل قوله ﷻ:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿الرَّحْمَنُ ① عَلَّمَ الْقُرْآنَ ② خَلَقَ الْإِنْسَانَ ③ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾ (الرحمن: ١-٤).

أي أقدره على ذلك.

ومن هنا يمكن أن أذهب إلى أن «الاسم» الأصل فيه أن يكون دالاً على السمة المائزة للمسمى عن غيره، وأن هذه السمة لا تكون أمراً عرضياً في المسمى يمكن أن يتحقق في غيره تحققه فيه قدرًا ومقدارًا، بل لا بد أن تكون هذه السمة أمراً ذاتياً جوهرياً لا يتحقق في غير المسمى على النحو المتحقق فيه على نجو ما نراه من تسمية الله - تعالى - أبانا «آدم» - عليه الصلاة والسلام - باسم «آدم» فهو اسمٌ دالٌّ على رسالته ووظيفته في الأرض وليس لأنه خلق من أديم الأرض أو لأنه «آدم» البشارة كما يقال.

* * *

ومما هو حاضرٌ في فؤاد كلِّ مسلم أن الله ﷻ له من الأسماء ما استأثر هو بعلمه، فلم يطلع عليه نبياً ولا ملكاً، وإذا ما كان ذلك فقد ندبنا سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - إلى أن نغنى بإحصاء تسعة وتسعين اسماً من أسماء الله ﷻ^(١).

(١) ليس أحصاؤها مجرد عدّها، أو حفظها في الذاكرة. قد رُتّبَ على إحصائها أمرٌ جد عظيم، ولا يكون ذلك بمجرد وعيها في الذاكرة، وشقشقة الألسنة بها.

وفي القرآن تقريرُ أَنَّ له ﷻ الأسماءَ الحُسنى ، وعظم آياتِ السَّور الطَّوال والمِئين والمِثاني اشتملت على اسم من أسمائه ، وأكثر أسمائه حضوراً هو اسم الجلالة : (الله) ، ولكلِّ اسم معنى يدلُّ على صفة من صفات الله ﷻ ، وفقه أسمائه ﷻ من العلم الشَّريف .

ولكلِّ اسم سياقُه الَّذي يحسُنُ ذكرُه فيه ، وقد التفت إلى ذلك من الأعراب من لا يحفظ القرآن ، وليس له في العلم خطوات .

كلُّ هذا يهدي إلى أَنَّ «الأسماء» دوالٌّ على أمورٍ ، وأنَّ كثرة المدلولات تفضي إلى أن يكون لكلِّ مدلولٍ ما يدلُّ عليه «اسم» وإن كان بينها من التلازم ما لا يخفى ، فإن من خصائص اسمه تعالى أن الاسم يتضمن الدلالات الثلاث «المطابقة» ، والتضمنية ، واللزومية : اسمه «الرَّحيم» يدلُّ بالمطابقة على الذات وصفة الرَّحمة معاً ، ويدلُّ على صفة الرحمة وحدها أو على الذات وحدها بالتضمن ، ويدلُّ على الحياة والعلم والقدرة والحكمة ... باللزوم .

- هو إحصاءُ حضور في السَّلوک ، أي أن يكونَ لك في سلوکك نصيبٌ من معاني هذه الأسماء بما يلائمك عبداً لله ربَّ العالمين الإحصاء المعتدُّ به لدخول الجنة قائمٌ من أمور ثلاثة رئيسة :
«تحقيق العلم بمعانيها

«تمكين الإيمان بها في الفؤاد إيماناً تنزيهه عن التشبيه والتعطيل
«التأدب بمقتضياتها في الأقوال والأفعال والأحوال .

هي أسماء ليست لشغشة الألسنة ، بل لتفقه الأفئدة ، وتأدب الجوارح وانضباطها . يحسن النَّظر في ما جاء به الخطابي في معنى «أحصاها» في كتابه «شأن الدعاء» ص ٢٦-٣٠ تحقيق : أحمد يوسف الدقاق . ط . الأولى ، ١٤٠٤هـ ، دارالمأمون للتراث . دمشق .

وكتاب : اللوامع الينيات شرح أسماء الله تعالى والصفات لفخر الدين الرازي (ت: ٦٠٦هـ) ص ٥٦-٥٨ ، ط . الأولى ، ١٣٢٣هـ - المطبعة الشرقية بمصر .

أهل العلم على أن للقرآن أسماء عدّة منها ما جاءت فيه ، ومنها ما جاء في بيان النبوة ، ولكلّ موقعه الذي اقتضاه ، لعلاقة معناه بمقصد القول ، وقد جمع الفخر الرّازي له اثنين وثلاثين اسماً ذكرت فيه^(١).

وأنت تجد في أسماء القرآن التي وردت فيه ، ما يهديك إلى أمر جوهري فيه ، عليك أن تبصره ، وأن تستحضر معناه في فقه المعاني الواردة في السياق الذي وردت فيه هذه التسمية ، فلكل اسم منها موضعه فيه ، لا يتأتى لنا أن نقيم أحدها مقام الآخر ، ولا أن نُقدّم منها ما أخر إذا اجتمعا كما تراه في قول الله ﷻ :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿الرَّ تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْءَانٍ مُبِينٍ﴾

(الحجر: ١).

وقوله ﷻ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿طس تِلْكَ ءَايَاتُ الْقُرْءَانِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ﴾ (النمل: ١).

كل اسم يدلّ على سمة ذاتية جوهريّة فيه لا تتحقّق على النحو المتحقّقة فيه في أيّ كتابٍ غيره أنزله الله - تعالى - على أي رسولٍ قبله .

ولولا أنّ للتسمية أثراً في العرفان بشأن المسمّى ، ما كان لسيدنا رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم - أن يعنى بإعلامنا بأسمائه ، روى الشّيخان البخاري في كتاب «المناقب» وكتاب «التفسير» ومسلم في

(١) ينظر : مفاتيح الغيب للرازي : المسألة الثالثة عند تأويله قول الله ﷻ : ﴿ذَلِكَ

الْكِتَابُ﴾ في أول سورة «البقرة» ٢٦٠/٣-٢٦٥ .

بل إن أبا الحسن الحراي (ت : ٦٣٨هـ) جعلها أكثر من تسعين اسماً على ما صرح

الزركشي في كتابه «البرهان في علوم القرآن» ٢٧٣/١ .

كتاب « الفضائل » في صحيحيهما يستلهما عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ عليه السلام قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - :

« لِي خَمْسَةُ أَسْمَاءٍ أَنَا مُحَمَّدٌ ، وَأَحْمَدُ ، وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِي الْكُفْرَ ، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي ، وَأَنَا الْعَاقِبُ » . وفي رواية لمسلم : « وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ أَحَدٌ » . وَقَدْ سَمَّاهُ اللَّهُ رُؤُوفًا رَحِيمًا . اهـ .

كل اسم من أسمائه هادٍ إلى سمة جوهرية فيه يجب على كل مسلم أن يكون عليماً بها ، ليضبط حركة علاقته به - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - :

اسمه « محمد » يبين لنا أنه قد بلغ من السُّمُوِّ والنَّبَلِ والجلال ما جعله أعظم من حُمِدٍ في العالمين ، فليس ثمَّ مَنْ كان أهلاً لأن يُحمد حمداً جليلاً كمثله ، ومن كان كذلك كان أهلاً لأن لا يُتخذ غيره أسوةً ، فليس للناس قطُّ مثلاً أعلى سواه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - .

واسمه « أحمد » يهدي إلى أنه ليس في العالمين مَنْ هو أحمدٌ منه لربه جل جلاله ، لما لله تعالى عليه مِنْ نعم لم تكن لغيره ، ولولا أنه الأعلى في العالمين عند الله - تعالى - لما جعله أحمدهم له جل جلاله ، فكل نعمةٍ أَنْعَمَ بها الله - تعالى - على أحدٍ ، فَإِنَّ لِسَيِّدِنَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - ما هو أَجَلٌ منها وأَكْرَمُ ^(١) .

(١) ينظر : « كتاب الروض الأثف في شرح السيرة النبوية لابن هشام » . ٩٦/٢ السهيلي . تحقيق : عمر عبد السلام السلامي . دار إحياء التراث العربي ، بيروت . ط . الأولى ،

واسمه «الْمَاجِي» بَيِّنَه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - بَأَنَّهُ الَّذِي يَمْحُو اللهُ بِى الْكُفْرَ ، وهذا يهدينا إلى أن منهاج محو الكفران لا يكون إلا ما سنَّه رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - لذلك ، فمن اتخذ منهاجاً للدَّعوة غير منبثقٍ من هديه ، فَإِنَّهُ لَنْ يُؤْتِيَ فعله ما يُرْجَى ، وكلُّما ابتعدنا عن هذا المنهج في الدَّعوة كُلُّما كُنَّا أعون على تكاثر الكفران واستفحالهِ .

وَأَسْمُهُ «الْحَاشِرُ» بَيِّنَه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - أَيْضاً بقوله «الَّذِي يُخْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمَيْ» ، وهذا يعني أَنَّهُ المقدم على العالمين يوم القيامة ، ومن كان المقدم على العالمين في مثل هذا المقام ، فهو الأحقُّ أن يكون المقدم فيما دونه ، فَمَنْ قدم غيره عليه في أيِّ شيءٍ من شؤون الحياة ذات العلاقة بالله - تعالى - واليوم الآخر ، فهو في خسران مبين .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (الحجرات: ١) .

وَأَسْمُهُ «الْعَاقِبُ» ، بَيِّنَهُ ﷺ في رواية «مسلم» بَأَنَّهُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ أَحَدٌ ، فهذا يهدي إلى أن ما جاء به صالح لأن تقام عليه حركة الحياة في كلِّ عصر ومصرٍ وجنسٍ ، وَأَنَّهُ مصلِحُ هذه الحركة على امتدادها وتنوعها ، ومتطلباتها .

= وكتاب «جلاء الأنهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام» الفصل الثالث : في معنى اسم النبي ﷺ واشتقاقه ، ص ١٢١ لابن القيم . مكتبة ابن تيمية - القاهرة (د.ت) .

وكتابهِ : «تحفة المودود بأحكام المولود» الفصل التاسع في بيان ارتباط معنى الاسم بالمسمى من الباب الثامن في ذكر تسميته وأحكامها ووقتها ، «وكتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري (باب مَا جَاءَ فِي أَسْمَاءِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - ٥٥٥/٦) . لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: ٨٥٢هـ) . دار المعرفة - بيروت ، ١٣٧٩هـ .

وقد كان لسيّدنا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - هدي بالغ في « التسمية » ممّا يفهم منه العلاقة بين الاسم وشيء ذاتي في المسمّى .

ذلك يهدي إلى أنّ « الاسم » الأصل فيه إذا ما تفرّس أن يهدي إلى ما هو ذاتي جوهري في المسمّى ، فإذا ما كان ذلك ، فهل لنا أن نسلّك إلى استبصار ما هو ذاتي في البيان من خلال اسمه سواء كان سورة أو قصيدة ، ونحو ذلك ؟

* * *

تسمية السور بين التوقيف والاجتهاد

العرب قبل الإسلام لم يكن شعراؤها يسمّون قصائدهم ، وبقي الأمر كذلك قروناً من بعد الوحي ، ولكن القرآن جاء ، فكان لكل سورة منه اسم تعرف به بين أصحاب القرآن الكريم منذ عصر النبوة الماجد .

ولا أعرف أنّ أحداً من أصحاب سيّدنا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - أو غيرهم في مكة أو المدينة سأله عن سبب تسمية سورة كذا بهذا الاسم ، ولا أعرف أنّ أحداً منهم اعترض على تسمية سورة باسم كسورة « البقرة » أو « النحل » أو « النمل » أو « العنكبوت » مثلاً .

أكان هذا إدراكاً منهم أن هذا ليس له كبير أهمية ؟ كيف ، وهم الذين علموا من هديه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - أنّه كان يحدث تغييراً لأسماء بعض أصحابه ﷺ ، وهو لا يغيّر إلا إذا كان هنالك تأثير سلبي لا يرضيه ، أم كان ذلك منهم وعياً بحكمة التسمية التي تطلق على السورة ؟

أغلب الظنّ عندي أنّ ثلّة من أصحاب سيّدنا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - كانوا على وعي بحكمة التسمية ، ولما كان هذا أمراً لا يترتب عليه عمل هو فريضة ، لم يكن مثار مراجعة وملازمة في حقبة

تأسيس الدولة المسلمة ، في هذه الحقبة علم ما يترتب عليه عمل هو فريضة في علاقة العبد ربّه ﷻ ، أو بنفسه أو بالحياة كوناً وإنساناً هو مشغلة كل بصير ، وما هو دونه لا يلتفت إليه حتى يفرغ منه أو يتمكن منه .

وإذا ما كان غير خفي أن بعض السور قد جاء ذكر اسمها على لسان رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - من ذلك اسم سورة «الفاتحة» : «أم القرآن ، وأم الكتاب» واسم سورة «البقرة» واسم سورة آل عمران :

روى مسلم في كتاب «صلاة المسافرين» بسنده عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - يَقُولُ :

«اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ اقْرَءُوا الزَّهْرَاوِينَ الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَّاتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافٍ تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنْ أَخَذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرَكَهَا حَسْرَةٌ وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبُطْلَةُ» .

وروى مسلم في كتاب «الفرائض» بسنده عن معاذ بن أبي طلحة أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال : إِنِّي لَا أَدْعُ بَعْدِي شَيْئًا أَهَمُّ عِنْدِي مِنَ الْكَلَالَةِ مَا رَاجَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - فِي شَيْءٍ مَا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَلَالَةِ وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهِ حَتَّى طَعَنْ بِإِصْبَعِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ : «يَا عُمَرُ أَلَا تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النَّسَاءِ» .

وما رواه مسلم في كتاب «صلاة المسافرين» من صحيحه بسنده عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - قال : «مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَالِ» .

ومنها ما جاء على لسان الصحابة رضي الله عنهم ، كما في ما رواه البخاري في كتاب «التيمم» بسنده عن شقيق قال : كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَجْتَبَ ، فَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا ، أَمَا كَانَ يَتِيمٌ وَيُصَلِّي فَكَيْفَ تَصْنَعُونَ بِهَذِهِ الْآيَةِ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ ﴿ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ (النساء: ٤٣) » الحديث .

وما رواه أيضاً في كتاب «الخصومات» بسنده عن عبد الرحمن ابن عبد القاري أنه قال : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه يَقُولُ : سَمِعْتُ هِشَامَ ابْنَ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأُهَا ... » الحديث وما رواه أيضاً في كتاب «المناقب» من صحيحه بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما - قال : إِذَا سَرَّكَ أَنْ تَعْلَمَ جَهْلَ الْعَرَبِ فَاقْرَأْ مَا فَوْقَ الثَّلَاثِينَ وَمِائَةٍ فِي سُورَةِ «الْأَنْعَامِ» : ﴿ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ (الأنعام: ١٤٠) إِلَى قَوْلِهِ : ﴿ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾ (الأنعام: ١٤٠) . ولو أنك شئت الاستقراء لامتدّ بك القول ، وما اتّسع المقام .

ومن الأسماء ما جاء على ألسنة التابعين والأعيان من أهل العلم ، وهنا يجب اتخاذ موقفٍ منهجيٍّ يتمثل في التمييز بين ما هو توقيفي من الأسماء ، وما هو من الصحابة رضي الله عنهم ، أو التابعين أو الأعيان من أهل العلم : ما كان توقيفياً هو المقدم في النظر : نظر دلالة الاسم على مقصود السورة ؛ لأنه لا شك أحكم وأنفذ ، وأوعب وأعرب ، ثم ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وهم ليسوا سواء ، فمنهم من هو المقدم في شأن العلم بالقرآن ، فما جاءك عن ابن عباس رضي الله عنهما - من تسمية هو المقدم على ما جاءك عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم ، ذلك أن تسمية الصحابي إنما هي عن استبصاره المعنى المركزي في السورة ، وهم في ذلك متفاوتون .

وهكذا تُنسَقُ أسماء السورة بحسب منازل من تنسب إليه التسمية من الصحابة رضي الله عنهم من العلم بكتاب الله تعالى تأويلاً ، ثم نفعل ذلك في ما ورد عن التابعين ثُمَّ الأعيان مِنْ أهل العلم .

ومن هنا يُمكن أن يكونَ من علوم القرآن علم « التسمية » وله قضاياه المتعددة المتنوعة ، ومنها مناظرة ما جاء عن سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم - ، والصحابة رضي الله عنهم ، والتابعين ومقتضى التسمية عند كلٍّ ، واستخلاص منهج كلِّ صحابيٍّ أو تابعيٍّ في التسمية ، وقياس مدى نفاذ بصيرته في استدراك المعنى المركزي الذي على أساسه كانت تسميته السورة ...

ولا يظنُّ أنَّ الأمرَ هينٌ في صنعته وهينٌ في عطاءاته ، إنَّه لأمرٌ بالغ الدقة صنعةٌ بحثيةٌ ، ووافر العطاء تأويلاً ، وعلاقة هذا بعلم البلاغة الفهميَّ جدَّ وثيقة : هو يعالج قضايا في ميدان الرؤية الكلية إحاطة ، وتغوراً .

* * *

تفاوت أهل العلم في توجيه أسماء السُور:

من أهل العلم من ذهب إلى أن تسمية السور لأمرٍ متعلق بذكره فيها ، إمّا لندرته أو غرابته ونحو ذلك . يقول ابن الزبير (ت: ٧٠٨هـ) : « العرب (تراعى) في الكثير من المسميات (أخذ) أسمائها من نادر أو مستغرب يكون في المسمى من خلق أو صفة تخصه ، أو تكون فيه أحكم أو أكثر أو أسبق لإدراك (الرأئي) للمسمى .

ويسمُّون الجملة من الكلام والقصيدة الطويلة من الشعر بما هو أشهر فيها أو بمطلعها إلى أشباه هذا . وعلى ذلك جرت أسماء سور الكتاب العزيز ، كتسمية سورة « البقرة » بهذا الاسم لغريب قصة البقرة المذكورة فيها ، وعجيب

هذا لم يذكر إلا فيها ، وهو بالغ الأهمية ، وله علاقة وثقى بقوله فيها ﴿ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ ﴾ (الحجر: ١) ، ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ﴾ (الحجر: ٢١) ، ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَكَ سَبْعًا مِنَ التَّمَنَاتِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ﴾ (الحجر: ٨٧) ﴿ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴾

(الحجر: ٩٥) .

وبرغم من ذلك ، فما قاله ابن الزبير أعلى عندي مما ذهب إليه الطاهر ابن عاشور من أن « الْمَقْصُودُ مِنْ تَسْمِيَّتِهَا تَيْسِيرُ الْمُرَاجَعَةِ وَالْمُذَاكِرَةِ وَفَائِدَةُ التَّسْمِيَةِ أَنْ تَكُونَ بِمَا يُعَيِّرُ السُّورَةَ عَنْ غَيْرِهَا » ^(١) .

ليس دقيقاً أن تكون التسمية لمثل ما ذكر ، فالتمييز وتيسير المذاكرة يتحقق إذا ما سمينا سورة « النمل » سورة « الهدد » مثلاً ، فالعلة تتحقق بالاسمين ، فلم اختيار اسم النمل ، وترك اسم الهدد؟ من وراء التسمية أمر متعلق بمقصدها القائم فيها جميعاً على تنوع في مستويات الظهور لا الحضور ، وهو الذي يجري البيان بتحقيقه في الأفتدة ، وتفعيله فيها ، وتكون السورة بمجموعها جارية لذلك .

وجه تعدد أسماء السورة

قد يقال إن كان ذلك فما بال السور التي عرفت بأكثر من اسم ألها أكثر من مقصد ، بعدد أسمائها التوقيفية على الأقل ، والأصل أن لكل سورة مقصوداً أعظم واحداً ؟

حقاً إن مما هو ملحوظ من النظر في كتب السنة ، وفي أسفار أهل العلم أن بعض السور لها أكثر من اسم ، منها ما هو توقيفي جاء على لسان سيدنا

(١) التحرير والتنوير ٩٠/١ .

الحكمة فى أمرها ، وتسمية سورة «الأعراف» بالأعراف لما لم يرد ذكر الأعراف فى غيرها ، وتسمية سورة «النساء» بهذا الاسم لما تردد فيها من أحكام النساء ، وتسمية «الأنعام» لما ورد فيها من تفصيل أحوالها وإن كان قد ورد لفظ الأنعام فى غيرها ، إلا أن التفصيل الوارد فى قوله تعالى : ﴿ وَمِنْ آلِ أَنْعَامٍ حَمُولَةً وَفَرْشًا ﴾ (الأنعام: ١٤٢) إلى قوله ﴿ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ ﴾ (الأنعام: ١٤٤) لم يرد فى غير هذه السورة ، كما ورد ذكر النساء فى سور أخرى ، إلا أن ما تكرر وبسط من أحكامهن لم يرد فى غير سورة «النساء» ، وكذا سورة «المائدة» لم يرد ذكر المائدة فى غيرها ، فسميت بما يخصها^(١) .

وهذا الذى قاله ابن الزبير بعضه حسنٌ وبعضه غير مسلم ، ليس بمطرد ، فكم من أشياء لم ترد إلا مرة فى سورة واحدة ، ولم تسم السورة به ، كالطامة فى «التازعات» ، و«الصاخة» فى سورة «عبس» ، وكم من أشياء مستغربة لم تسم السورة الوارد فيها به ، وأنت إذا تنظر سورة «الحجر» ترى أنها قد ذكرت فيها قصة آدم - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام - وقصة إبراهيم ، ولوط - عليهما الصلاة السلام - ، وقصة أصحاب الأيكة (قوم شعيب) ، ثم قصة أصحاب الحجر (قوم صالح) فلم اختصت قصة أصحاب الحجر؟ أليس من الأقرب أن تسمى سورة «الحفظ» لما أنه قد جاء فيها قوله تعالى :

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ (الحجر: ٩) .

(١) ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل فى توجيه التشابه اللفظ من آي التنزيل . ٢٨/١ ، ٢٩ تأليف : أبى جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفى الغرناطى . (ت: ٧٠٨هـ) تحقيق : محمود كامل أحمد . دار النهضة العربية . بيروت ، ط .

إلى الغرض المحوري « المعنى الأم » : المقصود الأعظم ، فلما كان « اسم كل شيء تلحظ المناسبة بينه وبين مسماه ، عنوانه الدال بالإجمال على تفصيل ما فيه . فإن هذا يهدي إلى أن « اسم كل سورة مترجم عن مقصودها »^(١) .

« وعلى قدر المقصود من كل سورة ، تكون عظمتها ، ويعرف ذلك مما ورد في فضائلها ، ويؤخذ من ذلك أسماؤها ، ويدل على فضلها كثرتها » . وهذا لا يقال دون نظر مستقرئ ، لأنه أشبه بقاعدة كلية .

كل ذلك فيه عونٌ على حسن استبصار وثاقه دلالة « الاسم » على مقصود السورة ، واستبصار مقصود السورة الأعظم مفتاح الباب المقفل ، من أحسن فتحه سلك سبيلاً مديداً رحيباً إلى حسن الفهم عن الله ﷻ .

محصل القول تأصيلاً :

سُمِّيَتْ كُلُّ سُورَةٍ بِاسْمٍ كَاشِفٍ عَنْ مَقْصُودِهَا الْأَعْظَمِ ، فَهِيَ لَا تُسَمَّى إِلَّا بِمَا هُوَ أَهَمُّ مَا فِيهَا فِي عِلَاقَتِهِ بِالرُّوحِ الْمَهِيْمِ عَلَى جَمِيعِ كَلِمِهَا وَجُمْلِهَا وَأَيَاتِهَا وَمَعَاقِدِهَا ، وَلَيْسَ بِمَا كَثَرَ ذِكْرُهُ فِيهَا ، أَوْ بَسَطَ الْقَوْلَ فِيهِ ، أَوْ اخْتَصَتْ بِذِكْرِهِ دُونَ غَيْرِهَا أَوْ غَلَبَ ذِكْرُهُ فِيهَا ، فَكُلُّ هَذَا مِمَّا جَاءَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ إِنَّمَا هُوَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ ، أَلَا تَرَى أَنَّ سَيِّدَنَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - ذَكَرَ فِي أَرْبَعِ سُورٍ (آل عمران - الأحزاب - محمد - الفتح) وَلَمْ يُسَمَّ بِهِ إِلَّا سُورَةٌ وَاحِدَةٌ : (محمد) ، وَكَانَ مُقْتَضَى الظَّاهِرِ أَنَّ تُسَمَّى بِاسْمِهِ سُورَةُ (الأحزاب) أَوْ سُورَةُ (الفتح) .

مفتاح القول تأويلاً :

إذا ما كان هذا العامل في تحرير مقصود السورة بالغ الأهمية ، فإن تحرير دلالة الاسم على مركز المعنى والغرض الرئيس يحتاج إلى مصابرة ومراجعة ، ونفوذ إلى ما وراء ظاهر الدلالة

(١) مساعد النظر للبقاعي ٢٠٩/١ .

رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - ومنها ما جاء على لسان بعض صحابته رضي الله عنهم ومنها ما هو اصطلاحى ^(١) .

وأهل العلم على أن « كثرة الأسماء تدلُّ على شرف المسمى » ^(٢) .

تعدّد أسماء السور التوقيفية أو ما شابهها فيه دلالة على عظيم فضل هذه السورة من أن فيها معاني كلية متعدّدة ، وتعدّد هذه المعاني الكلية آية على وفرة ما يمكن تفصيله منها ، فهي ذات إجمال ، فتعدّد الأسماء لا يعني أن لها أكثر من مقصود أعظم ، بل هذا له وجه : بعض الأسماء كالترادفة أو المتكافئة في مدلولها مثل اسم « أم القرآن » ، « أم الكتاب » ، « القرآن العظيم » ، « الأساس » ، « الكنز » ، « الكافية » ، « الوافية » ، فهذه الأسماء ذات مدلولات متقاربة . هذه الأسماء متكافئة في مناسبتها ودلالاتها على مقصود السورة وموقعها الوظيفي من سائر السور . ولها أسماء آخر منها « الحمد » ، « الدّعاء » ، « المثنائي » ، « الرّقية » ، « الشكر » ، « الصلاة » .

ألا ترى أن السيف والأسد ، لكل أكثر من اسم إلا أن واحدا منها هو « العلم » والآخر دالة على صفات وأحوال ، فكذلك السورة ذات الأسماء العدة ، وكذلك سورة « التوبة » من أسمائها فوق ذلك : « المبشرة » و« المقشقة » ، « البحوث » و« الفاضحة » ، و« المثيرة » ، و« الحافرة » ، و« المخزية » ، و« المهلكة » ، و« المشردة » ، و« المرشدة » ، و« المنكلة » ، و« المدممة » ، و« البعوث » ، و« العذاب » ^(٣) .

وليست هذه الأسماء على درجة سواء في شمول إشاراتها إلى المعنى المقصود منها ما هو أقرب إلى الغرض المرحلي الكلي وأظهر وأقرب منه

(١) تفسير الطبري . ١٠٧/١ تحقيق : أحمد شاكر .

(٢) مفاتيح الغيب ١٠٦/١ .

(٣) ينظر : مفاتيح الغيب للرازي : ١٠٦/١ - ١٠٩ ، مساعد النظر للبقاعي ٢٠٩/١ .

وإذا ما نظرت في سورة «البقرة» ألفت أن في كلمة «البقرة» في سياقها رمزاً إلى ما تقوم عليه السورة ، فجعلت عنواناً دالاً على ما تضمنته السورة من أغراضٍ مرحلية كلية ، وغرضٍ محوري مركزي .

قصة «البقرة» ظاهرة الدلالة على تحقق البعث ، وهو أصيل في شأن الإيمان بالغيب الذي أذهب إلى أنه مقصود سورة «البقرة» ، وأن الجملة المفتاح الحاضرة في السورة على امتدادها هي جملة ﴿ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ﴾ (البقرة: ٣) رأس خواص الثلة التي أنعم الله - تعالى - عليها المذكورة في آخر سورة «أم الكتاب» ، المصرح بها في خاتمة سورة «البقرة» ، وإذا ما تبعت آيات سورة «البقرة» ، وجملها على امتدادها ، رأيت أن معنى الإيمان بالغيب حاضر فيها ، على تفاضل في مستويات الحضور ، فمن آياتها ما تراه فيها بالغ الجلاء ، ومنها ما تراه بالغ الخفاء ، وهو أيضاً بالغ الأثر في تناسب معاهد القول فيها ، ألا تراه هو ما يربط القول في أحكام العلاقات المالية من أول قوله ﷻ :

﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ (البقرة: ٢٦١) .
إلى آخر قوله ﷻ : ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَيْنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ (البقرة: ٢٨٣) .

الذي هو تفصيل لما أجمل في قوله ﷻ : ﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ (البقرة: ٣) وثيق العلاقة بقوله ﷻ : ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُخْرِجُ الْمَوْتَى قَالَ أُولَئِمُ تُؤْمِنُ قَال بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قُلُوبُ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ أَجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (البقرة: ٢٦٠) .

العروة الوثقى هي «الإيمان بالغيب» فكيفية الإحياء غيبٌ مطلقٌ ، والإنفاق القويم ابتغاءُ مرضاةِ الله - تعالى - عماده «الإيمان بالغيب» ، والإنفاق الهديم عماده الكفران بالغيب ، فالمنان ، والمرابي إنما خلا قلب كل من ملاحظة ما يكون له إن أحسنَ والتزمَ بما شرع الله - تعالى - من مشيئة عن الله ﷻ .

وأنت ترى قوله ﷻ ﴿لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (البقرة: ٢٧٧) جاء في أربعة مواضع من سورة البقرة ، ولم يرد قط في أي سورة أخرى على هذا النظم الجامع بين ثلاثة عطاءات : ﴿لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ ، ﴿وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾ ، ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (الآية : ٦٣ ، ٢٦٢ ، ٢٧٤ ، ٢٨٧) .

وقوله ﷻ ﴿لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ حضور الإيمان بالغيب فيه جدٌ جلي كما هو جدٌ جلي في قصة «البقرة» .

وهذه السورة قد كثرت فيها الكلمات المتولدة من مادة «التقوى» على تنوع صورها ، فقد وردت في خمسة وثلاثين موضعاً ، وهذا ما لم يكن في غيرها ، وجاء الأمر بقوله ﴿وَاتَّقُوا﴾ ثلاث عشرة مرة ، وهذا أيضاً لم يكن في غيرها ، بهذا العدد ، وجاء قوله تعالى جده : ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا﴾ ست مرات ، وهذا لم يأت قط في غيرها بأي عدد ، وجاء قوله تعالى جده : ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا﴾ في موضعين : الآية (٤٨ ، ١٣٢) وهذا لم يأت في غيرها قط ، وجاء قوله ﷻ ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ (البقرة: ٢٨١) .

وهذا لم يرد في غيرها ، وهو آخر ما أنزل ، وهو وثيق العلاقة بالإيمان بالغيب .

قلت إن تحت كل آية من آيات السورة معنى «الإيمان بالغيب» ، قد يكون جلياً وقد يكون بالغ الخفاء ، وللجلاء عطاؤه وقومه ، وللخفاء عطاء وقومه .

﴿ كَلَّا نُمَدُّ هَتُولَاءِ وَهَتُولَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ۝ أَنْظِرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ۝ ﴾

(الإسراء: ٢٠-٢١) .

والناظر في السورة التي سميت باسمه ﷺ وسميت بـ «القتال» يرى أنها معقودة للمواجهة بين الحق والباطل ، وما بينهما من صراع ، وقد سبقها بيان حال المعاندين في سور (آل حم) ، وما كان من مجادلة في آيات الله وسعي إلى تعطيل الحق واستئصال الخير ، فكان صدر سور (آل حم) قوله ﷻ :

﴿ مَا يُجَدِّلُ فِي ءَايَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُزُكَ تَقْلِيمُ فِي الْبَلَدِ ۝ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرُسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَدُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۝ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ۝ ﴾

(غافر: ٤-٦) .

وآخرها قوله تعالى جده : ﴿ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعِزِّ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبُثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَارٍ بَلِّغْ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ ۝ ﴾ (الأحقاف: ٣٥) فكان آخر الأحقاف كما قال شيخنا يلحظ أول سورة «غافر»^(١) ، لتأتي سورة «محمد» لتبين ما على أهل الحق ، وما لهم ، وتبين مآل أهل الباطل ، وكأن سورة «محمد» تفصيل لآخر

(١) الزمر - محمد وعلاقتها بآل حم : دراسة في أسرار البيان . ص ٥٠٥ ، مكتبة وهبة - القاهرة . ط . الأولى ، ١٤٣٣ هـ .

سورة «الأحقاف» ، ومن ثمَّ كانت هذه السُّورة جديرة بأن تسمى سورة «القتال» :

﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَخْنَبْتُمُوهُمۡ فَنشَدُوا الْوَيْثَاقَ فَمَا مِنَّا بَعْدَ ۖ وَإِنَّمَا فِدَاءُ حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۖ ﴾ (محمد: ٤) .

﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَءَامَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ۖ ﴾ (محمد: ٢) .

﴿ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُم وَيُخْرِجْ أَعْدَامَكُمْ ۖ ﴾ (محمد: ٧) .

﴿ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ وَأَتْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتَرَكُمۡ أَعْمَلُكُمْ ۖ ﴾ (محمد: ٣٥) .

سورة «محمد» : القتال» بينت ما على أهل الحق فعله ومالهم من المثوبة في الدارين ، وبينت ما لرسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - من شأن أوجزه ربه تعالى له في أول البعثة في سورة «الضحى» ، وفي سورة «الكوثر» ، فالعلاقة بين سورة «محمد» وسورة «الضحى» و«الكوثر» أيضاً بالغة الوثيقة .

﴿ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ ۖ ۝ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۖ ﴾ (الضحى: ٤-٥) .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ ۖ ۝ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَآخِرُ ۖ ﴾ (الكوثر: ١-٣) .

وكذلك علاقة «الضحى» و«الكوثر» بآخر سورة «الأحقاف» .

والجمع في تسمية السورة بين اسم «القتال» واسم «محمد» كاشف مقصديّة «القتال» في الإسلام :

إنه قتالٌ مما يُحمد فاعله ، إنه قتالٌ لمنع الذين يصلُّون غيرهم عن سبيل الله ﷻ من ذلك الصّدِّ ، هو ليس قتالاً لمن كفر وسالم ، بل لمن كفر وصدَّ غيره عن أن يتخذ لنفسه بنفسه قراره ، فمن كفر ولم يصدِّ فإنه لا يقاتل ، لأنه اتَّخذ لنفسه بنفسه قراره ، وترك الآخرين يفعلون لأنفسهم ، أمّا مَنْ كفر وصدَّ غيره عن أن يتخذ لنفسه قرارها ، فذلك يقاتل لا من أجل كفره ، بل من أجل منعه الآخرين أن يتخذوا لأنفسهم بأنفسهم قرارهم .

هو قتالٌ لحماية حقوق الآخرين ، وليس قتالاً لإرغام الناس على الدخول في الإسلام ، إنَّ دخولهم الإسلام مرغمين لن ينفعهم ، ولن ينفع الإسلام وأهله ، بل سيقم في الدولة المسلمة طبقة من المنافقين ، وهم أشدَّ ضرراً عليها من المجاهرين بكفرهم .

﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِرْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦ ﴾ (البقرة: ٢٥٦) .

من هنا تدرك وجه اجتماع الاسمين : « القتال » و « محمد » لهذه السورة . هو ﷺ كما أنه نبيُّ الرَّحمة ، هو نبيُّ الملحمة ، فملحمته - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم - مرحمة ، وهكذا يتبين لك دلالة اسمي هذه السورة على مقصودها .

وإذا ما كان أولو العزم من الرسل قد سميت ثلاث سور بأسماء ثلاثة منهم : « نوح » ، و « إبراهيم » ، و « محمد » - عليهم الصَّلَاة والسَّلَام - فإن سيدنا « موسى » - عليه الصَّلَاة والسَّلَام - لم تسم سورة باسمه على الرغم من أنَّ قصته هي أكثر قصص الأنبياء وروداً في عديد من السور ، وقد بسطت في سور كثيرة ، وقد سميت سورة « الإسراء » بـ « بني إسرائيل » وكذلك سيدنا عيسى عليه الصَّلَاة لم تسم سورة باسمه ، وسميت باسم أمه - عليها السَّلَام - ،

و«موسى» كلم الله و«عيسى» كلمة الله أيضاً ففي كل منهما ما ليس فى غيره من الأنبياء ، وسيدنا «موسى» عليه السلام قد ورد اسمه فى القرآن الكريم ستاً وثلاثين ومائة مرة ، وسيدنا «عيسى» عليه السلام ورد اسمه خمساً وعشرين مرة ، وكان ظاهر الأمر أن تسمى سورة «القصص» باسم سيدنا «موسى» عليه السلام ، فقد أفردت السورة لقصته منذ ولادته إلى انتصاره وهلاك أعدائه : «فرعون» و«هامان» و«قارون» ، وحين ذكرت قصة «قارون» كانت لاحقة بقصة سيدنا «موسى» عليه السلام : ﴿ إِنَّ قُرُونَكُمْ كَاتٍ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ ﴾

(القصص: ٧٦) .

وكان إفراد سورة «القصص» لقصة «موسى» عليه السلام أشبه بإفراد سورة «يوسف» عليه السلام لقصته .

وكان مقتضى الظاهر أيضاً فى سورة «النمل» أن تسمى سورة «سليمان» عليه السلام أو سورة «الهدد» ، ولكن لما كانت سورة «النمل» مقصودها الأعظم إظهار العلم والحكمة ، وفى قصة «الهدد» : ﴿ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ ﴾ (النمل: ٢٢) وفى قصة «النمل» : ﴿ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ (النمل: ١٨) ترى فى مقالاتها الحكمة ممزوجة بالعلم ، ولا ترى فى مقالة «الهدد» إلا إظهار العلم فى ثوب فخر ، فكانت مقالة «النملة» أعلق بمقصود السورة .

وكذلك سورة «يونس» عليه السلام تراها سميت بذلك مع أن قصة سيدنا «يونس» عليه السلام جاءت فى سورة «الصفافات» فى عشر آيات ، وفى سورة «الأنبياء» بينما لم يأت ذكره فى سورة «يونس» عليه السلام إلا فى آية واحدة :

﴿ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَنُهَا إِلَّا قَوْمٌ يُنُوسُ لَمَّا ءَامَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴾ (يونس: ٩٨) .

وكانت هذه السورة أحقَّ باسم « يونس » عليه السلام فَإِنَّ قَصَّتْهُ فِيهَا « هي المثل الوحيد البارز للقوم الذين يتداركون أنفسهم قبل مباغته العذاب لهم ، فيتوبون إلى رَبِّهِمْ ﷻ ، وفي الوقت سعة ، وهم وحدهم في تاريخ الدعوات الذين آمنوا جملة بعد تكذيب ، فكشف عنهم العذاب الذي أوعدهم به رسولهم - عليه السلام - قبل وقوعه بهم كما هي سنة الله ﷻ في المكذِبِينَ الْمُصِرِّينَ » ^(١).

ومطلع السورة هادٍ إلى ذلك :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿ الرَّا تِلْكَ ءَايَتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴿١﴾ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ لَهُمْ قَدَمٌ صَدَقَ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ ﴿٢﴾ (يونس: ١-٢).

ولم يرد هذا المطلع في مفتاح سورة أخرى ، ولا في غير مطلعها ، ففيه دلالة على أَنَّ القرآن الكريم وحيٌّ من عند الله ﷻ ، وليس من عند غيره ، وأنَّ غيره لا يقدر على شيء من ذلك ، ولذلك استكرر تعجَّب النَّاسُ أَنْ يُوْحِيَ اللَّهُ ﷻ إلى رجل منهم بإنذار المعاندين وتمكين المؤمنين ، إذ كيف يعجبون ولا يستطيعه أحد سواه .

وكذلك كشف العذاب وتمكين قوم لما آمنوا لا يستطيعه أحد سواه ، ففي تفرد قوم « يونس » عليه السلام بالإيمان الجمعي وكشف العذاب عنهم دون غيرهم من الأمم آية صادقة على أَنَّ القرآن الكريم من عند الله ﷻ وحده ، أوحاه إلى رجل من العرب عبده سيدنا « محمد » - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - دون غيره من العرب .

* * *

يلفتنا شيخنا إلى الحكمة من تسمية سورة «فصلت»، تسميتها «فصلت» اقتضتها علاقتها بسورة «غافر»، فهي تسمية هادية إلى صنيع هذه السورة بما جاء في التي قبلها، في غافر جاء الإجمال في أمورٍ عمدت سورة «فصلت» إلى تفصيلها، فالوظيفة الأسلوبية لها هي التي اقتضت هذه التسمية، فكان في التسمية هداية إلى منهاج الإبانة فيها، وهو منهاج فيه من الرحمة العامة والخاصة ما فيه مما يلفت إلى حكمة الإعراب باسمه ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ في استهلالها:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿حَمْدٌ تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

(فصلت: ١-٢).

يقول: «إنك واجدٌ سرّاً بيانياً جليلاً وراء تسمية هذه السورة «فصلت»، من هذا السرّ أنك تجد تفصيلاً لقوله في «غافر» ﴿مَا يُجَدِّلُ فِي ءَايَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (غافر: ٤) فقد ذكرت في «غافر» أنهم يجادلون، وكررت هذا في مواضع من السورة، ثم تأتي «فصلت»، وتفصل هذه المجادلة، وهي قوله: ﴿قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا نَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي ءَاذَانِنَا وَقْرٍ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ﴾

(فصلت: ٥).

ثم إنك تجد في «غافر» أخذ الله للذين كفروا من قبلهم قوم «نوح» و«عاد»، وتكرار كلمة «الأخذ» أو كلمة «البأس» من غير أن يكون هناك بيان لهذا الأخذ ولهذا البأس، وتأتي «فصلت» وتفصل هذا وتبينه

وإذا راجعت تسمية السورة بـ «السجدة» وجدت سرّاً ذلك وقوع السجدة فيها، وليس هذا كافياً؛ لأنّ السجّادات وقعت في سور كثيرة، ولم تسم هذه السور بـ «السجدة»، فلا بدّ لهذه السجدة خصوصية أهلتها لتسمية السورة بها، وهذا فيما نعلم - والله أعلم - راجع إلى أن موقع «السجدة» في السورة ممسكٌ بخيوط الحقيقة التي دارت عليها السورة بوجهيها، وهي الذين سجدوا للمعبود بالباطل، والذين سجدوا للمعبود بحق:

﴿ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ
إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ (١) فَإِنْ أَنتَكَبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ
وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْتَمُونَ ﴿ (فصلت: ٢٧-٣٨) ﴾ (١) .

من كل الذي مضى نذكر أن الاعتداد في التسمية ليس في قلة ذكر ما سُمي
به ، أو كثرته . الأمر مرجعه إلى إنباء الاسم عن وسم السورة (٢) .

* * *

(١) آل حم : غافر - فصلت ، ص ٣١٥ ، ٣١٦ .

(٢) يمكن أن تزود بخير من بعض الدراسات التي أجريت في شأن أسماء السور منها :
دراسة « من قضايا أسماء سور القرآن الكريم : دراسة لغوية وصفية الأستاذ الدكتور
عبد الله أحمد إسماعيل ودكتور عبد الله عبد الجليل المناعة . جامعة الأزهر - غزة -
فلسطين . مجلة الجامعة الإسلامية (سلسلة الدراسات الإنسانية) المجلد الثامن عشر ،
العدد الأول ، ص ٦١٣-٦٢٨ يناير ٢٠١٠ م ، ورسالة : أسماء سور القرآن وفضائلها ،
تأليف منيرة محمد الدوسري ، دار ابن الجوزي - الدمام . ط . الأولى ، ١٤٢٦ هـ
وكتاب دلالة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها ، تأليف : عمر علي
حسان عرفان . مؤسسة الرسالة . وكتاب دلالة أسماء السور من منظور حضاري .
تأليف محمد خليل جيجك . مؤسسة الرسالة . وانظر كتاب : علاقة المطالع
بالمقاصد في القرآن الكريم . دراسة بلاغية نظرية تطبيقية . ص ٥٦٩-٥٧١ تأليف :
دكتور إبراهيم صلاح الهدد . مكتبة الإيمان . ط . الأولى ، ١٤٣٢ هـ .

الرافد الثاني مطلع السّورة ومقطعها تلاوة

قلت «تلاوة» إشارة إلى أن مطلع كل سورة هو وثيق النّسب بمقطع التي قبلها ، فهو ليس مطلع معنى منقطع عن سباقه ، بل هو مطلع مرحلة من مراحل تصاعد المعنى القرآني ، فهو مفتوح تلاوة .

وهذا أمرٌ قد عني به أهل العلم كثيراً في ما عرف بـ«براعة الاستهلال» ، و«حسن الختام» ، و«ردّ المقطع على المطلع» .

إذا ما كان القرآن الكريم سوراً عديدةً تتفاوت في عدد آياتها وكلماتها ، فإنّ المرثّل له يدرك أنّ لكلّ سورة مطلع تلاوة ومقطعها ، أفيمكن أن يفرضَ حينئذٍ أنّ ثَمَّ علاقة بين مقصود السّورة الأعظم وفاتحتها وخاتمتها ، وإلا لما كانت ثَمَّ حكمةٌ من أن تكون هذه فاتحة ، وتلك خاتمة ؟

فاليان العاليّ البديع بله العليّ المعجزُ يوجب أن لا يكونَ شيءٌ منه فاتحته ، وشيءٌ منه خاتمته إلّا إذا كان هنالك حكمةٌ اقتضت ذلك ، فإذا كان عالم الخلق قائماً على أنّ كلّ شيءٍ له مقامه الذي لا سبيل له إلى أن يتجاوزه ﴿وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ﴾ (الصفات: ١٦٤) فإنّ الأمر كذلك في عالم الأمر الذي منه القرآن الكريم ، كلّ حزبٍ له مقامه ، وكلّ سورة فيه لها مقامها الذي لا تصحُّ إلّا فيه ، وكلّ معقد فيها وكلّ نجم وكلّ آية لها مقامٌ معلومٌ ، فما يجعل فاتحة وما يجعل خاتمة هذا مقامه الذي اقتضته حكمةٌ عليّةٌ يستطعم منها الأعيانُ فيوضاً من العطاء .

وفي شأن ما نحن بصدده : « بناء السّورة » تبصّر شيئاً من الحكمة بالتدبر في أمرين كليّين :

الأمر الأوّل : علاقة فاتحة سورة وخاتمتها بالمتن الذي يجري عليه البيان من فاتحته إلى خاتمته ، ولاسيما المعنى المركزي فيه ، « المعنى الأم : المقصود الأعظم » .

والأمر الآخر : علاقة الخاتمة بالفاتحة موضوعاً ووظيفةً .

وهذا ما أسعى إلى تبصّر شيءٍ منه تأصيلاً وتأويلاً :

أولاً: الفاتحة والمطلع

من شأن كلّ مخلوق أنّه مكوّن من أجزاء متسقة متفاعلة يحتاج بعضها إلى بعض ، فسمّة كلّ مخلوق « الافتقار » : كلّ ذرة فيه تفتقر إلى أختها لتتمكّن من أداء عملها ، ولذا قال الله ﷻ عن نفسه ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ (الإخلاص: ١) ، فمن وجوه المعنى في قوله (أحد) أنّه الذي لا يتركب من أشياء ، فيحتاج بعضها إلى غيرها^(١) .

والشأن في ما تركب من أشياء ألا تكون مواقع الأشياء من بعضها سواء ، فلا بدّ أن يكون ما هو مقدّم في سياق غيره وهو مؤخر في آخر ، فعمل المقدم على غيره ليس كمثّل عمل ما آخر عنه ، والأشياء ليست بذواتها فحسب ، بل

(١) بين قوله تعالى (أحد) و(الصمد) مقابلة، فـ «أحد» من لا يحتاج إلى شيء ، و«الصمد» من يحتاج إليه كلّ شيء ، ومن بابه قوله تعالى : ﴿ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ﴾ (الأنعام: ١٤) من قول الله ﷻ : ﴿ قُلْ أَغْنَى اللَّهُ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أَرِيتُ أَنْ أَكُونُ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (الأنعام: ١٤) .

راجع ما جاء به الخطابي في كتابه « شأن الدّعاء » في تبين معنى اسم الله - تعالى - « أحد » ، واسمه « الصمد » . ص ٨٢-٨٥ ، تحقيق : أحمد الدقاق ، وكتاب « لوايح الينات » للرازي ، ص ٢٣٠ ، ٢٣٤ .

بموقعها أيضاً ، فقد يتغير موقع الشيء نفسه في سياقٍ عما كان عليه في سياق آخر ، فيتغير شأنه .

هذا سنة قائمة في عالم الإنسان وعالم البيان .

ومن شأن ما هو فاتحة ، وما هو خاتمة أنه أسرع الأشياء تذكراً ، لأنه الأكثر تقرأ ، ففاتحة كل شيء هي ما يحظى بالعناية ؛ فهو أول ما يدرك ، ومن ثم كان من سنة العريية في بيانها أن تجعل في الصدر دلالة على المراد وإنباء بالمقصود ، لتحقيق أمرين كليين :

الأول : أن يكون السامع على بصيرة بما هو متلقٍ له ، وهذا وفاء بحقه على من يحدثه ، فهو من حسن القرى .

والآخر : أن يكون له من الفاتحة التي هي أمكن تقرأ في الوعي وأسرع استدعاءً ، وأيسر ما يستدرج به ما يتضمنه القول من بعده .

وهذا فيه مع إكرام المخاطب عناية بالمعنى الذي هو من ولائد صدر المتكلم في بيان البشر .

وبهذين يكون من المتكلم رعاية لمعانيه في وعي السامع ورعايته ، ويكون منه أيضاً عونٌ للسامع على الرؤية الكلية لما يسمع ، فلا يغيبُ عليه منه شيء ، ولا يتقدم شيء على شيء ، ومن ثم لا يؤتى السامع من قبل المتكلم ، فإنه ضيفه ، ومن حقه حسن القرى وتعجيله .

وشأن العربي في حياته الاستدلال بما كشف له على ما غاب عنه ، وقد علمته حياة الصحراء الاستدلال والفراسة ، فكانوا يستخدمون الدليل في أسفارهم ؛ ليكشف لهم ما غاب عنهم ، وليهديهم ما اشتكل في مناهج أسفارهم .

وهم في بيانهم من قبل نزول القرآن الكريم يتخذون من صدور قصائدهم هودى إلى مضامينها .

وجاء الذكر الحكيم على ما كان من سنتهم في الإنباء بمطالع البيان على مقاصدهم ، فكان مطلع كل سورة مضمناً معالم هادية إلى مقاصدها . ولذا كان من أصول التلقي الأخذ بمعهود العرب في الإفهام والفهم ، وليس من الحكمة في شيء إسقاط منهج إفهام وفهم خاصين بلسان غير عربي على صناعة التلقي للقرآن ، أمّا ما كان عاماً البيان الإنساني : أي ما لا يختلف باختلاف نوع اللسان - إن وجد هذا في عالم البيان - فهذا مشترك إنساني يصلح لتلقي أي بيان .

إذا ما كانت سورة « فاتحة الكتاب : أم القرآن » هي مطلعها وفيها إجمال تفصيل القرآن من الأصول والفروع تشريعاً ومن المعارف واللطائف تثقيفاً ، فيحصل لمن تدبر « من معاني الفاتحة - تصريحاً وتضميناً - علم إجمالي بما حواه القرآن من الأغراض ، وذلك يدعو نفس قارئها إلى تطلب التفصيل على حسب التمكن والقابلية ، ولعله لهذا فرضت قراءة (الفاتحة) في كل ركعة من الصلاة حرصاً على التذكر مما في مطاويها»^(١).

وكان المصلي - إن كان من أهل التلقي - قد استذكر المعاني القرآنية على سبيل الإجمال والإحكام في كل ركعة .

إذا ما كان هذا في إنباء مطلع القرآن الكريم بما حواه تفصيلاً في سورة ، فالأمر كمثله في كل سورة ، إذ ينبئ مطلع كل سورة على مضمونها ومقصودها .

وأهل العلم بالبيان على أن يكون مبتدأ البيان مناسباً لقصد المتكلم من جميع جهاته ، ففي ذلك إكرام للمعنى وتوطين له في فؤاد السامع ، وإكرام

للسَّامِعِ بِالِاِقْتِصَادِ فِي الْجُهْدِ لِتَتَوَفَّرَ عَلَى الْوَفَاءِ بِحَقِّ التَّلْقِي ، وَمِنْ ثَمَّ كَانَ اسْتِبْصَارُ مَقْصُودِ الْمُتَكَلِّمِ مِنْ مَفْتَحِ كَلَامِهِ نَهْجًا قَدِيمًا وَسُنَنًا تَلِيدًا أَخَذَ بِهِ الْأَقْدَمُونَ ، وَهُوَ فِي بَابِ التَّدْبِيرِ الْقُرْآنِيِّ أَسْمَقُ وَأَوْسَقُ .

يَقُولُ ابْنُ النَّازِمِ : الْبَدْرُ بْنُ مَالِكٍ (ت ٦٨٦هـ) : «وَإِذَا نَظَرْتُ إِلَى فَوَاتِحِ السُّورِ جَمَلُهَا وَمُفْرَدَاتِهَا رَأَيْتُ مِنَ الْبَلَاغَةِ وَالتَّفَنُّنِ وَأَنْوَاعِ الْإِشَارَةِ مَا يَقْصُرُ عَنْ كُنْهِ وَصِفَةِ الْعِبَارَةِ»^(١).

وَلَيْسَ فِي قَوْلِ ابْنِ النَّازِمِ : «مِنِ الْبَلَاغَةِ وَالتَّفَنُّنِ وَأَنْوَاعِ الْإِشَارَةِ» مَا قَدْ يَفْهَمُ أَنَّ التَّفَنُّنَ وَالْإِشَارَةَ لَيْسَا مِنَ الْبَلَاغَةِ لِعَطْفِهِمَا عَلَيْهَا ، فَذَلِكَ مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِ ، لِمَا لِلتَّفَنُّنِ وَالْإِشَارَةِ مِنْ فَضِيلَةٍ تَتَحَقَّقُ فِي كَثِيرٍ مِنْ أَسَالِيبِ الْبَلَاغَةِ . فِي التَّفَنُّنِ مِنَ التَّنَوُّعِ وَالتَّجَدُّدِ الطَّرِيفِ اللَّطِيفِ ، وَفِي الْإِشَارَةِ مِنَ التَّلْمِيحِ وَالتَّخْفِيهِ الَّذِي تَسْتَلِذُّهُ الْأَنْفُسُ^(٢).

وَاخْتِيَارَهُ هَذَيْنِ الْأَسْلُوبَيْنِ فِي هَذَا الْمَقَامِ مِنْ لِقَائِهِ ، فَإِنَّهُمَا أَكْثَرُ حُضُورًا فِي أَسْلُوبِ بَرَاعَةِ الْاسْتِهْلَالِ فِي الْقُرْآنِ ، وَهَذَا مِنْ دَقَّةِ ابْنِ النَّازِمِ فِي عِبَارَتِهِ ، فَإِنَّكَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَسْتَنْبِطَ مِنْ مَنَهِجِهِ فِي الْإِبَانَةِ بَعْضًا مِمَّا لَمْ يَصْرِّحْ بِهِ مِنْ آرَائِهِ فِي الْبَلَاغَةِ ، فَلَيْسَتْ آرَاءُ الْعَالَمِ فِي قَضِيَّةٍ مَحْصُورَةً فِيمَا يَصْرِّحُ بِهِ ، بَلْ إِنَّكَ لَتَجِدُ بَعْضَهَا ، وَلَا سِيَّامَا الطَّرِيفُ اللَّطِيفُ فِي مَنَهِجِ الْإِبَانَةِ الَّذِي يَسْلُكُ ، فَحَرَى بِطَالِبِ الْعِلْمِ أَلَّا يَقْتَصِرَ تَفْهَمَهُ عَلَى مَا صَرَّحَ بِهِ الْعَالَمُ ، بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَتَفَقَّهَ مِنْهَاجَ إِبَانَتِهِ عَنْ مَعَانِيهِ .

(١) الْمَصْبَاحُ فِي الْمَعْنَى وَالْبَيَانِ وَالْبَدِيعِ . ص ٢٧١ ابْنُ النَّازِمِ : بَدْرُ الدِّينِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ مَالِكٍ الطَّائِي الْأَنْدَلُسِي (ت : ٦٨٦هـ). تَحْقِيقُ : حَسَنِي عَبْدِ الْجَلِيلِ ، مَكْتَبَةُ الْأَدَبِ ، بِالْقَاهِرَةِ ، ط . الْأُولَى ١٤٠٩هـ .

(٢) يَنْظُرُ : مِنْهَاجُ الْبُلْغَاءِ لِحَازِمٍ ، ص ٦١ ، ٢٠٦ ، ٢٤٥ ، ٣٠٢ ، ٣٠٥ ، ٣١٠ ، ٣٦١ .

ويقول الخطيب القزويني (ت : ٧٣٩هـ) : « وأحسنُ الابتداءاتِ ما ناسبَ المقصودَ »^(١) .

تأمل قوله « ناسب المقصود » أريد بالمقصود الغرض العام : (الشعري) من نحو « المدح » و « الفخر » ... ، وهو ما يغلب على الظن أنه يريد أن يربط به مقصود الإبانة التي يراد غزو المتلقي بها لتحقيقه فيه ، فإن لكل بيان مغزى يُصَوَّب المتكلم سهامَ بيانه إليه ، فإن أُريدَ ذلك ، فهذا يعني أن الغرض المحوري للبيان هو مركز الرعاية في منهاج الإبانة بدءاً من الفاتحة ، ليكون في الفاتحة ما يستهدى به إلى الوعي بمجرى حركة المعنى ، فيتخذ القارئ أو السامع من المدركات ما يعينه على أن يحسن التلقي . قد يحتمل قوله ذلك ، وإن كنت لا أحسب أنه يرمي إليه ، ومن ثم لا أذهب إلى نسبة هذا المعنى إلى عبارته .

ولعلك تقول : إن كنت كذلك ، فلمَ ذُكرتَ هذا المعنى ، أما كان الأولى أن تطويه ؟

قلتُ إشارةً إلى أن العبارة قد يُمكن حملها على وجه ، لكنك لا تستطيع القطع أو الترجيح أن قائلها يرمي إليه لعلك من حال قائلها ، فأنت محكومٌ في نسبة المعاني إلى عبارات القائل بما هو شأن القائل وحاله .

هذا عندي أصلٌ من أصول التلقي والتأويل ، وليس معنى هذا أنك لا تُشير إلى معنى تحتمله العبارة ، لأنه ليس لديك ما يقطع بأن قائلها يريدُه ، بل لا تفعل إذا ترجَّح لديك أن التكوين العقلي والثقافي ومقاصد الإبانة عنده لا يكون منها ما أنت تحسب أن العبارة تحمله .

فرق بين مَنْ تكونُ عبارتهُ يمكنُ أَنْ تحملَ معنىً ، وحالُه يُحاجِزُكَ أَنْ تنسبَ المعنى إليها ، وبين مَنْ تكونُ حالُه لا تمنعُكَ مِنْ ذلك ، وإن كنتَ غيرَ واثقٍ مِنْ أَنه يقصِدُ إلى ذلك ، وأَنَّهُ يرمي بها إلى قلبك .

لذا أفرق في الموقفِ بين عبارةٍ يقولها مثلُ الخليل ، وسيبويه ، والقاضي الجرجاني ، وعبد القاهر ، وابن جنِّي ، وأبوسعيد السِّيرافي ، وأبو عليِّ الفارسي ، والرمّانيّ وعبارةٍ يقولها الخطيبُ القزويني ، وعبد الحكيم ، والخلخالي ، وأمثالهم .

ويقول الخطيبُ القزوينيُّ في آخرِ عبارةٍ له في «الإيضاح» : «جميعُ فواتحِ السُّورِ وخواتمها واردةٌ على أحسنِ وجوهِ البلاغةِ وأكملها - يظهرُ ذلك بالتأمّلِ فيها مع التدبُّرِ لما تقدّمَ مِنَ الأصولِ» .

هي مقالةٌ كيفةٌ متّسمةٌ بالإشارةِ إلى أَنَّ استبصارَ دلالةِ المُطلَعِ على المقصودِ إنّما يكونُ بالتأمّلِ والتدبُّرِ وفقاً لأصولِ علومِ البلاغةِ : المعاني والبيان مِنْ خصائصِ أنماطِ التراكيبِ وضروبِ التصويرِ وصنوفِ التّحبيرِ ، فهذا إيماءٌ إلى وجوبِ التدبُّرِ البيانيِّ لمطلعِ السُّورةِ لاستكشافِ دلالتها على مقصودِ السُّورةِ .

ذلك يعنى أَنَّ دلالاته على المقصود ذات خفاءٍ لا يستبصره إلا أهلُ العلم .
نصُّ برهانِ الدينِ البقاعيِّ على أَنَّ فاتحةَ السُّورةِ دالةٌ على مقصودِها : «فإنَّ كلَّ سورةٍ لها مقصدٌ واحدٌ يُلارِ عليه أولُها وآخرُها ، ويستدلُّ عليه فيها ، فترتّبُ المقدماتُ الدّالةُ عليه على اتّقنِ وجهٍ ، وأبدع نهج»^(١) .

تبصر قوله : «لها مقصد واحد يُلارِ عليه أولُها وآخرُها» فهذا مؤسسُ عنده على أَنَّ هذا المقصد قائمٌ في السُّورةِ جمعاءً ، فهو عمودُ الأمرِ فيها ، تراه

(١) مصاعد النظر ١/١٤٩ .

بصيرتك النافذة في أولها كما تراه في آخرها ، وكما تراه في ثبجها ، هو سرُّ يسري فيها جميعاً ، فكل السورة معاهد ونجوم ، وآيات وجمل وكلّم إليه ، كما أن كل إنسان إلى آدم عليه السلام .

وتبصر قوله : « ويستدل عليه فيها » فهذا هاديك إلى أن هذا المقصود يحتاج المرء إلى أن يجتهد فيطلب استدراكه والاستدلال عليه أن يبحث في السورة ما يدل عليه ، فإنما هو خبيءٌ ، ثم انظر قوله : « فترتب المقدمات الدالة عليه على أتقن وجه ، وأبدع نهج » فهذا يستفزك إلى أن لا ترضى بيسير الجهد في الاطلاع عليه ، فإن ما يدل عليه إنما رتب على أتقن وجه وأبدع نهج ، وما كان كذلك فإنه لا يستدرك إلا بما هو وليد إتقان وإبداع .

لذا تجد تفاوت العلماء في هذه المسألة بالغاً لتفاوتهم في مهاراتهم وخبراتهم وأدواتهم ، وعزائمهم ، وصبرهم على الإتقان والإبداع ، والتطهر من معرة التقليد والاجترار اللذين هما آخذان بخناقي وخناق كثير من أقراني في طلب العلم ^(١) .

* * *

ثانيا : الخاتمة والمقطع :

إذا ما كان في مطلع تلاوة كل سورة دلائل على مضمونها وقرائن هداية إلى حسن استبصار معالم مقصودها الأعظم ، فإن من سنن بناء الكلام في أدب العربية أن ينقطع آخر الكلام على أوله ، ويكون في آخره ما يتأخى مع أوله ويتناغى مع مفتحه .

وقد جعل شبيب بن شيبة البصري (ت: ١٧٠هـ) عنايته بجودة الانتهاء عدل

(١) ينظر : علاقة المطالع بالمقاصد ص ٥٥٨-٥٦٦ ، دكتور إبراهيم الهدهد .

عنايته بمفتتح القول ، يقول : « الناس موكلون بتفضيل جودة الابتداء وبمدح صاحبه ، وأنا موكل بتفضيل جودة القطع وبمدح صاحبه »^(١) .

وهذه منه لفتٌ إلى أن يكون من شأنك أن تستكمل ما لم يستكمل ، وليكن هذا شأنك في جميع أمرك ، ولا يكن همك الاجترار ، والجري على ما جرى عليه أو إليه الآخرون وفي الأمر ما لم يستكمل .

لَمَّا كَانَ الْمَرْءُ فِي مَفْتَحِ فَعْلِهِ أَقْوَى وَأَعْنَى ، وَكَانَ فِي مَنْتَهَى سَعْيِهِ أضعفَ ، كَانَ حَسَنًا اللَّفْتُ إِلَى أَنَّهُمَا سَوَاءُ الْفِعْلِ وَالْفَضْلُ ، فَكُلٌّ إِنَّمَا هُوَ إِلَى تَمَكِينِ مَا لَهُ يَكُونُ الْقَوْلُ ، وَتَفْعِيلِ وَعَيِّ الْمُتَلَقِّي وَتَثْوِيرِهِ ، وَهُوَ فِي الْوَقْتِ نَفْسِهِ مِنَ الْعَنَاءِ بِمَتْنِ الْقَوْلِ ، فَإِذَا مَا كَانَ فِي الْمُسْتَهْلِ وَالْمَطْلَعِ ، إِسْهَامٌ ، وَإِرْصَادٌ ، وَإِنْبَاءٌ بِمَا يَتَضَمَّنُهُ الْكَلَامُ مِنْ مَقَاصِدَ ، مِمَّا يَجْعَلُ الْمُتَلَقِّي يَتَّخِذُ لَهُ مِنْ وَعْيِهِ وَمَهَارَاتِهِ وَخَبَرَاتِهِ فِي التَّلَقِّي مَا يَجْعَلُ هَذَا الْبَيَانُ فَعِيلًا مَعْصُومًا مِنَ الْغَفْلَةِ عَنْهُ ، وَعَنْ مُحَاجَزَتِهِ عَنِ الْفِعْلِ الَّذِي أَقِيمَ مِنْ أَجْلِ تَحْقِيقِهِ ، فَيَكُونُ أَحَقُّ بِأَنْ يَسْمَى « كَلَامًا » ، مِنْ بَعْدِ أَنْ كَانَ « بَيَانًا » ، فَإِنَّهُمَا مَنْزِلَانِ : « الْبَيَانُ » ، وَ« الْكَلَامُ » أَوَّلُهُمَا مَبْتَدَأٌ ، وَالْآخَرُ مَنْتَهَى ، وَكَمْ مِنْ بَيَانٍ بَشْرِيٍّ لَا يَرْقَى أَنْ يَكُونَ كَلَامًا ، وَالْأَصْلُ فِي كُلِّ كَلَامٍ أَنْ يَكُونَ بَيَانًا ، فَإِنْ يَكُنْ هَذَا فِي شَأْنِ الْمَفْتَحِ ، فَإِنَّ فِي مَقْطَعِ التَّلَاوَةِ ، وَمَخْتَمِهَا اسْتِجْمَاعَ مَعَانِي الْكَلَامِ ، وَاسْتِنَازَ مَقَاصِدِهِ ، فَهُوَ آخِرُ مَا يَسْمَعُ ، فَوَجِبَ أَنْ يَكُونَ كَنْزًا جَامِعًا لِمَعَانِيهِ وَمَقَاصِدِهِ ، وَمِنْ ثَمَّ عُيِّنَ أَهْلُ الْأَدَبِ بِهِ .

وَأَهْلُ الْعِلْمِ بِكِتَابِ اللَّهِ - تَعَالَى - عَلَى أَنَّ « إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَتَمَ كُلَّ سُورَةٍ مِنْ سُورِهِ بِأَحْسَنِ خَتَامٍ ، وَأَتَمَّهَا بِأَعْجَبِ إِتْمَامٍ خَتَامًا يَطَابِقُ مَقْصِدَهَا ، وَيُؤَدِّي مَعْنَاهَا »^(٢) .

(١) البيان والتبيين ١/ ١١٣ .

(٢) الطراز للعلاوي : ٣/ ١٨٣ .

عبارة العلويّ : « ختامًا يطابقُ مقصدها ، ويؤدّي معناها » يهديك إلى أنك بملكك أن تستبصر من الختام ما يعينك على تحرير مقصود السورة لما أنه تكثيفٌ وتكريسٌ كليّات السورة ، فالفاتحة إنباءٌ خفيّ بهذه الكليات ، والخاتمة تكرّسُ هذه الكليات ، وكأنّ كليات كل سورة منبأٌ بها ثلاث مرات كل مرة على نحوٍ خاصّ .

هو ضربٌ من ضروب التصريفِ البياني للكليات ، وهذا ما يحسن الالتفات إلى توير العلم به في الدرس التأويلي لمعاني الهدي في كل سورة .

ومن بعده البقاعي يهدي إلى أنّه « إذا وصل الأمر إلى غايته ، ختم بما منه كان ابتداءً » (١) .

وهذا فيه إشارة إلى أنّ في الخاتمة ما يؤكّد ما هدّت إليه « الفاتحة » من الاستدلال على « المقصد » ، فلا يحسن بالمتدبّر أن يكتفيّ بدلالة « الفاتحة » على المقصد ، فلا بدّ أن يؤكّد ما استبصر بما دلّت عليه « الخاتمة » ، وليس بلازم أن تكون الدّوال في الخاتمة على ما دلّت عليه « الفاتحة » من المقصد دوالً لسانيةً ، بل قد تكون أمرًا معنويًا خبيثًا .

وفي هذا - أيضًا - إشارة إلى أن كل سورة كالدائرة يلتحم آخرها بأولها .

* * *

قلت قبلُ إنّ مصطلح « المقطع » إنّما يراد به مقطع التلاوة ، لا مقطع المعنى القرآنيّ المديد ، فإنّ مفتاح المعنى القرآنيّ التفصيلي لما في « أمّ القرآن » يبدأ

بمفتاح سورة «البقرة» ويمضي إلى منتهى سورة «المسد» ، فذلك متن القول التفصيلي ، لتأتي الخاتمة «سورة الإخلاص» ، و«المعوذتان»^(١) .

فكما أن للسورة مطلع تلاوة ومقطعاً ، فإن للقرآن مطلع تفصيل ومقطع تلاوة ، كل سورة يقابل مطلعها وظيفاً ، وكما أننا لم نستطع أن نضع معياراً كمياً عاماً لمطلع السور كلها ، فالأمر قائم في شأن «المقطع» (الخاتمة) : لا سبيل لي أن أضع معياراً كمياً لمقطع السور ، وكما أن مطلع السورة (مستهلها) قد يكون مقدمتها أو بعضها فالأمر كذلك قد يكون ذلك المقطع هو خاتمة السورة وقد يكون بعض خاتمتها .

محصل الأمر أن البقاعي يجعل مطلع السور ومقطعها طرفي الدائرة الكبرى مشتملة على دوائر صغرى في كل سورة : موضوعات السورة تدور كل دائرة صغرى (موضوع) على غرض مرحلي خاضع للغرض المحوري «المقصود الأعظم» .

يقول : «صارت كل سورة دائرة كبرى ، مشتملة على دوائر الآيات الغر» ، البديعة النظم ، العجيبة الضم ، بلين تعاطف أفنانها ، وحسن تواصل ثمارها وأغصانها»^(٢) .

ومثل هذا على مستوى القرآن كله ، فهو دائرة كبرى لها مركز (مقصود أعظم) ، وكل سورة بمثابة دائرة كبيرة لها مركز (مقصود أعظم) خاضع لمركز

(١) من يستبصر العلاقة بين سورة «أم الكتاب» باعتبارها فاتحة القرآن ، وسورة «الصمد» و«المعوذتين» باعتبار الثلاث خاتمته يجد تلك العلاقة بالغة الوثاقة والظهور أيضاً . وكأن بناء القرآن جميعاً من سوره كبناء سوره من آياته ، وكأن كل سورة منه بمثابة آية من السورة . وكما أن ترتيب آياته في السورة توقيف ، فترتيب سورة فيه توقيف .

(٢) مصاعد النظر ١٤٩/١ .

الدائرة الكبرى (المقصود الأعظم للقرآن) ، وكل دائرة كبيرة (السورة) متضمنة دوائر صغرى (الموضوعات) لها مركز (غرض مرحلي) خاضع للغرض المحوري للدائرة الكبيرة (السورة) ، وكل دائرة صغيرة (الموضوع) مشتملة على دائرة صغرى (النَّجم) لها غرض جزئي (مركز الدائرة) يخضع للغرض المرحلي للموضوع الخاضع للغرض المحوري للدائرة الكبيرة (السورة) ، الخاضع للغرض المركزي (المقصود الأعظم) للدائرة الكبرى (القرآن كله).

وإذا ما كانت سور القرآن الكريم ليست على درجة سواء في طولها وقصرها وعدد آياتها ، فإنه لمن العسير أن يكون ثم معيار كمي للمطلع ، وليس هناك تلازمٌ توافقي بين مقدار المطلع ومقدار سورته طولاً وقصراً .

الذي هو أقرب أن المطلع هو مجموع ما انتظم به تمام المعنى المُستفتح به ، ولهذا تستطيع أن تستأنس في هذا بهدي النبوة .

روى الدارمي في « فضائل القرآن » من سننه بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقفاً :

« مَنْ قَرَأَ أَرْبَعَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَآيَةَ الْكُرْسِيِّ وَآيَتَيْنِ بَعْدَ آيَةِ الْكُرْسِيِّ ، وَثَلَاثًا مِنْ آخِرِ سُورَةِ « الْبَقَرَةِ » لَمْ يَقْرُبْهُ ، وَلَا أَهْلُهُ يَوْمَئِذٍ شَيْطَانٌ ، وَلَا شَيْءٌ يَكْرَهُهُ ، وَلَا يُقْرَأَنَّ عَلَى مَجْنُونٍ إِلَّا أَفَاقَ . »

ومثل هذا وإن كان موقوفاً على سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فإنه ممّا لا يقوله الصحابي من عند نفسه ؛ لأنّه من الغيب الذي لا يعلم إلا عن طريق الوحي ، وما كان لصحابي قط أن يقول في شأن الغيب من ذاته ، فهم أجّل من أن يفعلوا .

لعل عدم رفع سيدنا « ابن مسعود » - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مقالَه هذا إلى سيدنا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - مخافة أن يكون في مقاله ما هو على غير يقين من منطوقه ، وإن كان على يقين من مضمونه ، فحين

يقوم في ظنّ الصحابيّ مخافة أن يتجاوز المنطوق ولو بكلمة تقارب أو بحرف معنى يماثل كـ «الواو» ، و«الفاء» فإنه يروى المضمون ولا يرفع ، وهنا من عظيم ورعهم ، وصدقهم ، وأمانتهم .

وهذا الأثر الموقوف قد جاء مرفوعاً من السيدة عائشة - رَضِيََ اللهُ عَنْهَا - إلى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - في «مسند الفردوس» مثله : «مَنْ قرأ من أول البقرة أربع آيات وآية الكرسي والآيتين بعدها والثلاث من آخرها كَلَّاهُ اللهُ في أهله وولده وماله ودنيه وآخرته» .

* * *

مقاربة في مطلع بعض السور ومقطعها :

وإذا نظرنا ألفينا أن مطلع سورة «البقرة» من أولها إلى آخر قوله ﷻ : ﴿أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (البقرة: ٥) وختامها من أول قوله ﷻ :

﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبَدُّواْ مَا فِيْٓ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخَفَوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَاللّٰهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (٢٨٤) ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَامَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا تَفِرُّ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ (٢٨٦) لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مِمَّنْ يَنْسِي أَوَاحِدَنَا رَبَّنَا وَلَا نَحْمِلْ عَلَيْنَا إِمْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ (البقرة: ٢٨٤-٢٨٦) .

وقلب السورة الآيات : ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴾ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِرْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٠٥﴾ وَاللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ (البقرة: ٢٥٥-٢٥٧) .

استهلال سورة البقرة « هو الآيات الثلاث الأول ﴿ الت ﴾ (البقرة: ١) ﴿ الْمُتَّقِينَ ﴾ (البقرة: ١٨٠) ومقدمتها تبدأ من أولها إلى نهاية قول الله ﷻ : ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (البقرة: ٢٠) فمقدمة السورة أبسط وأمد من مستهلها .

وكذلك في سورة (آل عمران) فَإِنَّ مُسْتَهْلَهَا هو قوله ﷻ :

﴿ الت ﴾ ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ (آل عمران: ١-٢) ومقدمتها تمتد إلى نهاية قوله جل جلاله : ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴾ (آل عمران: ٩) .

وقد يكون الاستهلال هو المقدمة ، كما في سورة (النساء) : مستهلها هو الآية الأولى منها :

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَنَسَّ مِنْهَا طَائِفًا كَثِيرًا وَرِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ (النساء: ١) وهي أيضا المقدمة وما بعدها موضوعها .

وسورة المائدة مستهلها ، ومقدمتها قوله ﷻ : ﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ (المائدة: ١) .

واستقراء مقدمات سور القرآن ومستهلها عمل شريف يحتاج إلى بسطة وقت وجهد ومراجعات عدة ، حسن أن يفرغ له ثلثة من أهل العلم وطلبته .

* * *

والسنة البيانية للقرآن أنه يقيم في مستهل السورة أو مقدمتها ما يهدي إلى مقصودها الأعظم الذي تدور عليه الأغراض المرحلية لموضوعات السورة ، ولا سيما سور حزب « السبع الطوال » و « المئين » ، فالغالب أن تكون سور هذين الحزبين ذات موضوعات عدة ، ولكل موضوع غرض مرحلي مرتبط بالغرض المحوري للسورة (المقصود الأعظم / المعنى الأم) ^(١) .

واستبصار مكونات المستهل أو المقدمة يعين على استكشاف ما يهدي إلى الغرض المحوري (المقصود الأعظم) ، فقد يكون كلمة وقد يكون جملة ، واستدراك ذلك ليس أمراً سهلاً ، وإنما يسلك المتدبر منهج « الحال المرتحل » .

* * *

ومن الحسن ممن هو مقتدر أن ينظر علاقة ما استهل به السورة مما سمي بالحروف المقطعة « أداء » ، فبعض أهل العلم يذهب إلى أن هنالك علاقة وثقى بين ما استهل به سورة بمثل ﴿ التمر ﴾ ومقصودها وموضوعاتها ، وما استهل به ﴿ التمر ﴾ ومقصودها ، وموضوعاتها ، فاصطفاء « الميم » في

(١) تعدد موضوعات السورة وأغراضها المرحلية عمود الأمر فيه دوران هذه الموضوعات والأغراض على معنى مركزي واحد « المعنى الأم » : (المقصود الأعظم) وسريانه فيها معلّم من معالم إعجاز القرآن يبقّى حاضراً زاهراً مع ترجمة معاني القرآن ترجمة أمينة إلى غير العربية ، مما يهدي إلى أن ذلك وجه من وجوه تحدي غير العرب بلاغة نظم القرآن « النظم » : هيئة السورة وبنيتها النصيّة ..

البقرة وما شاكلها ، واصطفاء «الرأ» في سورة «يونس» وما شاكلها ، ليس أمراً عن غير حكمة ، فالقرآن إنما هو من العليّ الحكيم ، فإذا لم يتبين لي وجه الحكمة ، فقد يتبين لآخرين ، وليس لي أن أنكر ما لم أبصر ، وليس لي أن أتوقف في شأنه ، فإن «استخراج مناسبات هذه الحروف وأحوالها إلى مقاصد السور وأغراضها يحتاج إلى مزيد من التوفر والفهم والصفاء ، ووراءه علم دقيق ومعرفة لطيفة شريفة»^(١).

ومذاهب العلماء في استبصار دلالات هذه الاستفتاحات كثيرة ، وقليل منها من سعى أصحابها إلى استخراج ما بينها وبين مقاصد سورها ومعانيها من تناسب ونتائج ، وهي محاولات لا تسلم من المناقشة شأن كل ما هو من أفعال العباد ، يؤخذ منها ويرد ، ليبقى لكل واحد قيمته وحقه أن يفكر ، وأن يتخذ لنفسه بنفسه قراره وفق رؤية نافذة ، وعلم محقق ، فلا يبقى الإنسان إلا عبداً لله تعالى وحده ﴿وَلَا تَقَفْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً﴾ (الإسراء: ٣٦) .

ولعل في تقارب مطالع السور وفواتحها ما يهدي إلى ما بينها من تقارب في مقاصدها وموضوعاتها ، فأنت ترى سور «آل حم» تقاربت مطالعها لتقارب مقاصدها ، وقد بين لنا شيخنا أبو موسى في ما صنع من تلق لما في هذه السور «آل حم» ما لا قبل لطالب علم بكتاب الله - تعالى - أن يتشاغل عن تبصر منهجه في التأويل واستكشاف مقاصد السور ، وتبيين المعنى الأم في كل سورة ، وعلاقته بمطلعها وما تجري فيه السور ، وكأنني به قد رضي لنفسه أن يكون له نصيب مما كان لسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا يقول عن سور «آل حم»: «إذا وقعت في «آل حم» وقعت في روضات دمثات ، أتأنتق

(١) الإعجاز البلاغي : دراسة تحليلية لتراث أهل العلم . ص ٢٣٦ ، مكتبة هبة - القاهرة ط . الأولى ، ١٤٠٥ هـ .

فيهن . « (مصنف ابن أبي شيبة) ، وكان ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - يسمي سور « آل حم » لباب القرآن^(١) .

واتفاق بعض السُّور المفتحة بالحروف المقطعة أداء فيما استفتحت به منها قد يشير إلى شيءٍ من التَّقارب في المقصود والموضوع : كما في السور المفتحة بـ (الم) : (البقرة - آل عمران - العنكبوت - الروم - لقمان - السجدة) ، أو المفتحة بـ ﴿الر﴾ : (يونس - هود - يوسف - إبراهيم - الحجر) .

أفي ذوات «راء» ما ليس في ذوات «الميم» فـ«راء» تشير إليه ؟
وما الذي في «الميم» يُشار به إلى ما في السُّور المفتحة بها ؟
أشيءٌ في خصائصها الصَوْتِيَّة أم ماذا ؟

أيمكن لنا أن نحس حساً نقيمه مقام المفاتشة والسَّبر: ألنا أن نحس أن ما كان فاتحة مطلعهُ ﴿الر﴾ في «الميم» إشارة إلى أنها سورة جُمُعَةٌ لكليات ، لما يفهم من حرف «الميم» إشارة إلى الضَّم والجمع^(٢) .

هل لنا أن نفترض البحث عن الكليات العقدية والعملية في السور التي جاءت فيها «الميم» في بنية الافتتاح بالحروف المقطعة تلاوة (الم) (المص) (المر) .

(١) ينظر : آل حم : الجاثية والأحقاف . دراسة في أسرار البيان ، ص ٣٤ ، ٦٣٣ ، مكتبة وهبة - القاهرة - ط . الأولى ، ١٤٣٢هـ .

والزمر - محمد وعلاقتها بآل حم : دراسة في أسرار البيان ، ص ٢٧ ، ٢٨ ، ٥١٠ ، ٥١٣ ، ٥١٤ ، مكتبة وهبة ، ط . الأولى ، ١٤٣٣هـ .

(٢) ينظر : جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام ، ص ١٤٧ وما بعدها . تأليف : ابن قيم الجوزية : محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد (ت : ٧٥١هـ) المحققان : شعيب الأرناؤوط ، وعبد القادر الأرناؤوط ، دار العروبة - الكويت . ط . الثانية ، ١٤٠٧هـ .

وهل لنا أن نحس أن ما جاءت فيه «الراء» في بنية الافتتاح بالحروف المقطعة تلاوة «عمود الأمر فيه» التكرار والتصريف والتفصيل ؟

تساؤلات عدة لا يمكن القطع بالجواب عنها .

وهذا من العلم الذي لا يترتب عليه عملٌ من أعمال الجوارح شريعةً ، ولكن يترتب عليه عملٌ من أعمال الأئمة : تعزيز إيمان ، وتمكين يقين ، واستطعام عطاءٍ وتشربه واستلذاذه ، فمن عجز عن أن يكون له من ذلك فليس بضاره في أصل إيمانه أن هذا من كلام الله - تعالى - الذي وصفه ﷺ بأنه عليّ حكيم ﴿ وَإِنَّهُ لَكَنُصِّبٌ عَزِيزٌ ﴾ لَا يَأْتِيهِ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ (فصلت: ٤١-٤٢) .

* * *

وأنت ترى خمسَ سورٍ استفتحت بالحمد : «أم القرآن - الأنعام - الكهف - سبأ - فاطر» وللعلماء حديثٌ في هذا ، وبيان أن كلَّ سورة إنما جاءت حمداً على نعمةٍ من النعم الكلية الأربع : نعمة الإيجاد الأول (الأنعام) ، ونعمة الإبقاء الأول (الكهف) ، ونعمة الإيجاد الآخر : البعث (سبأ) ، ونعمة الإبقاء الأخير (فاطر) ، بينما سورة «أم القرآن» حمداً على النعم كلها . وتحقيق القول بهذا وتفصيله علمٌ شريفٌ لا يقوم له إلا ما جدد .

وهي كما ترى مرتبة في التلاوة وفق ترتيب الوقائع : الإيجاد الأول : الإنعام ، الإبقاء الأول : الكهف ، الإيجاد الثاني : سبأ ، الإبقاء الآخر : فاطر . ثم النظر في علاقة السور التي تقع بين كلِّ سورتين بهما تفصيلاً لسابقتها ، وتمهيداً للاحققتها .

وهذا موضعٌ من النظر لا يطيقه إلا صَفِيّ القَصْدِ ، فتي العزم ، مَلِكُ مهاراتٍ وخبراتٍ وأدواتٍ ووسائلٍ عديدة متنوعة .

* * *

وإذا كان العلماء على أن اتفاق السور في مطالعها واستهلالاتها ما يهدي إلى تقارب مقاصدها وتلاخطها ، فإنّ منهم من يذهب إلى مثل ذلك في خواتم السور ، فاتفاقها أو تقاربها في خواتيمها فيه آية على أن مقاصد هذه السور متقاربة متلاحظة^(١) .

ويؤكد شيخنا إشارة حضور كلمة « بلاغ » في آخر سورة « إبراهيم » وسورة « الأحقاف » بأنّ « هذه الكلمة تقول لنا عودوا إلى مقاطع السور ونهاياتها ، وماتشابه منها ، وحقّقوا وجود هذا التشابه في المقاطع والنهايات بدراسة التشابه في المقاصد ، لأنكم ستجدون ذلك التشابه لامحالة »^(٢) .

محصل الأمر : أنّ في مطلع السورة من المعالم ما يهدي المستبصر إلى أن يستدرك « مقصود السورة » الذي تدور عليه موضوعاتها الكلية ، ومعانيها ، ممّا يعدّ عند الأعيان مفتاحاً من مفاتيح الباب المقفل إلى حسن فهم الكتاب المنزل . وكذلك في ختامها ما يحصل مقصودها وما جرى في معاني موضوعاتها ، فحرى بطالب العلم أن يحاول التجريب ، والتبصّر ، وألا يقلّد عن غير بصيرة محكمة نافذة متجددة ، فلكلّ سورة ما هو بها أخصّ ، فليس هنالك طريقة واحدة تطبّق على كلّ سورة ، وإن اتفقت السور في بعض المعالم الكبرى للوصول إلى ما تقوم عليه .

* * *

مقاربات تأويلية عجلية :

في مقدمة سورة « البقرة » هداية إلى أنّ ما تقوم عليه السورة جميعها هو قوله ﴿ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ﴾ (البقرة: ٣) ، فهذه العبارة دالة على الغرض

(١) نظم الدرر : ١٤٦/٧ ، ١٤٧ .

(٢) آل حم : الجانية والأحقاف : دراسة في أسرار البيان ، ص ٦٢٧ .

المركزي ، فجميع آياتها ونجومها ومعاقدها قائمة على وجوب أن يكون ما تناوله كل آية أو نجم مؤسساً على الإيمان بالغيب ، أو أن تكون الآية مبنية عن افتقار ما تتكلم فيه إلى الإيمان بالغيب ، كمثل حديثها عن الذين كفروا أو المنافقين .

والشريعات التي ذكرت في السورة أساسها «الإيمان بالغيب» فبغير تقررهِ في الفؤاد لا يمكن أداء هذه التشريعات أداءً صحيحاً متقبلاً ، ولذا تجد ختام السورة قوله تعالى : ﴿ ءَامَنَ الرَّسُولُ ﴾ - ﴿وَأَلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ كل هذا تخلص لهذا الأساس : «الإيمان بالغيب» .

وجميع قصص السورة مبنية على أثر الإيمان بالغيب حضوراً وغياباً ، وهذا يكاد يكون بالغ الظهور .

مقدمة السورة هنا مجموع ما انتظم به تمام الدلالة على أم المعنى القرآني في السورة ، ففيها ثلاثة مرتكزات :

(الكتاب - المتقين - الإيمان بالغيب وما بعده)

الثاني والثالث (المتقين ، الإيمان بالغيب) من الأول : (الكتاب)

ولذلك جاءت العبارة عنه في قوله ﷻ : ﴿ ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴾ (البقرة: ٢) وجيزة لمعنى جدّ مديد بسيط لا يحاط به ، ولأهل العلم من المفسرين والبلاغيين مقالات في بيان التعريف في ﴿ ذَٰلِكَ الْكِتَابُ ﴾ وفي النفي في قوله تعالى ﴿ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴾ ثم في ما تعلق بقوله ﴿ هُدًى ﴾ فإن قوله ﴿ لِّلْمُتَّقِينَ ﴾ أي المتقين صراط المغضوب عليهم من اليهود ، ومن اتخذ منهاجهم في نبذ الحق بعد علمه تكبراً وجحداً ، وصراط الضالين من النصارى ، ومن اتخذ منهاجهم في العبادة على جهل بما يعبد وكيفية العبادة

التي ترضيه ، وهذا المعنى أساس الإيمان وما يبنى عليه من منازل الطاعة والقرب .

وقد شاع فى هذه السّورة الحديث عن شيئين بهما تأطيد معنى كمال ذلك الكتاب : الأول : الإيمان بالغيب والآخر : (التَّقْوَى) .

وقد ذكرتُ أن كلمات مادة «التقوى» فى سورة «البقرة» على نحوٍ لم يك فى غيرها .

وفى مطلع كل سورة تكون مفردةٌ من مفردات القرآن الكريم تذكر من بعد ذلك فى السّورة على نحوٍ لافِت بمادتها وصيغتها ، أو مادتها فقط ، وعلى نحوٍ لا يكون مثله مقدارا وكيفية فى أى سورة أخرى ، وكذلك يتوارد فى السورة ما كان من الأسرّة الدلالية لهذه المفردة ، وفى هذا آية على أنّ دلالة هذه المفردة عنصر رئيس من عناصر المقصود الأعظم للسورة ، فليس بقية السورة من بعد ذلك عمل عقيم أو عابث لا يجدى ، فإنّه تنزيل من عزيز حكيم عليم حميد ، فمن النصح للقرآن الكريم تدبّرا ملاحظة ذلك فى استبصار عناصر المقصود الأعظم للسورة .

ولما كانت التقوى أساسها ملاحظة الله - سبحانه وتعالى - الذى هو الغيب المطلق ذاتا ، والشهود الحاضر فى الكون صفة وفعلا ، كانت التقوى قائمة على يقين راسخ بالغيب .

ولوأنك اعتكفت فى الآيات العشرين الأولى من سورة «البقرة» لتبين لك أثر حضور «الإيمان بالغيب» ، وأثر غيابه ممّا يرسم لكل قارئ ما يفصل له بين النجدين ، ليكون عاقبة أمره من الذين تكلم فى شأنهم قولا وفعلا وحالا آخر سورة «البقرة» .

لهذا كان لسورة البقرة عناية خاصة وظاهرة بأمر الغيب والإيمان به ، وبكل ما هو من سبيله ، وعلى رأسه الإيمان بالبعث ، وقد انتشر ذلك في السورة على نحو ظاهر :

في قصة أينما « آدم » عليه السلام إبراز لمعنى الإعلام بالغيب على نحو لا يتكرر في هذه القصة في سورة أخرى :

﴿ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (البقرة: ٣٠) .
 ﴿ قَالُوا سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾
 (البقرة: ٣٢) .

﴿ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴾
 (البقرة: ٣٣) .

وفي غير هذه القصة جاء قوله تعالى :
 ﴿ وَاللَّهُ يُخْرِجُ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴾ (البقرة: ٧٢)
 ﴿ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ (البقرة: ٧٧)
 ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ﴾ (البقرة: ٢٥٥)
 ﴿ وَإِنْ تَبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ ﴾ (البقرة: ٢٨٤)
 وغير ذلك كثير .

وعنيت السورة بأمر البعث وهو من أمر الغيب والإيمان به ، واستحضاره في الأقوال والأفعال والأحوال حافظ من التردى فيما لا يرضي الله - تعالى - ، فلا تجدن مقتراً معصية ، وهو متذكر البعث .

روى الشيخان بسنديهما : البخاري في كتاب « المظالم » وغيره ومسلم في كتاب « الإيمان » بسنديهما عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال النبي

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - : « لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَنْتَهَبُ نَهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ » .

﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ أَخْيَاكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ (البقرة: ٢٨) .

﴿ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ (البقرة: ٤٦) .

﴿ وَأَنْقُوتُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴾ (البقرة: ٤٨) .

﴿ وَأَنْقُوتُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴾ (البقرة: ١٢٣) .

﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ تُحْشَرُونَ ﴾ (البقرة: ٢٠٣) .

﴿ ثُمَّ بَعَثْنَاكَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (البقرة: ٥٦) .

﴿ فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُخَيِّ اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ (البقرة: ٧٣) .

ومن أبرز هذا قوله ﷺ : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَئِنْ أُنْكِرَ النَّاسُ لَا يَشْكُرُونَ ﴾ (البقرة: ٢٤٣) .

وقوله ﷺ في محاجة سيدنا إبراهيم عليه السلام وقد تفردت السورة بذكرها :

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهٖ أَنِ اتَّخَذَ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُخَيِّ وَأُمِيتُ قَالَ أَنَا أُخَيِّ وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ

اللَّهُ يَأْتِي بِالسَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِيهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿البقرة: ٢٥٨﴾ .

وكذلك في مخاطبته ربه ﷺ : ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُخْرِجُ الْمَوْتَى قَالَ أُولَئِمُ تُؤْمِنُ أَوَلَمْ تَكُنْ مِنْ الْغَاوِينَ قَالَ بَلَىٰ وَلَئِن لَّا يَظُنُّغَيْنَ فَلَئِن لَّا يَدْرِيْنَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَكَ آيَاتٌ فَتَأْتِيَهُنَّ يُخْرِجُهُنَّ مِنَ بُطُونِنَآ لَّا حَزَنٌ عَلَيْهِمْ أَن يُخْرِجَهُنَّ فَيَتَوَلَّوْنَ سَعْيَهُنَّ أَن تَكُنَّ مِنَ الْغَاوِينَ﴾ (البقرة: ٢٦٠) .

وكان فيها آخر آية أنزلت : ﴿وَأَنفِقُوا يَوْمَآ تَرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ (البقرة: ٢٨١) فجمع فيها بين التقوى والبعث وتوفية الجزاء وعدالته .

وكثيرٌ ممَّا جاء من التشريعات في هذه السورة لا يقبل إلا ممن آمن بالغيب ، وأيقن بالبعث من نحو تشريعات الإنفاق صدقة أو قرضاً ، وتشريع حرمة الربا وتشريع فريضة الصيام والحج ، بل إن الحديث عن أركان الإسلام : (الصلاة والزكاة والصيام والحج) لم يجمع القول فيه مبسوطاً في سورة كمثل جمعها هنا .

وهي أركان مبنية على الإيمان بالغيب والبعث ، ومثل ذلك ما اعتنت السورة بذكره من أمر الجهاد ، ولا يُقَدِّمُ عليه إلا من آمن بالغيب والبعث وأيقن بهما . أنت تجد أن مطلع السورة قد جعل الإيمان بالغيب الشامل كل هذه الفرائض من خصال الذين كان الكتاب الحق الكامل لهم هدى ، فكانوا على هدى من ربهم ﷻ (تأمل قوله : من ربهم) ، وكانوا من المفلحين ، كما أن المطلع قد عني بصفة إيمانهم بما أنزل من قبل وإيقانهم باليوم الآخر .

كلُّ هذا دال على المقصود الأعظم لهذه السورة كما أعرب عنه البقاعي : «إقامة الدليل على أن الكتاب هدى يتبع في كلِّ حال وأعظم ما يهdy إليه

الإيمان بالغيب ، ومجمعه الإيمان بالآخرة ، ومداره الإيمان بالبعث الذي أعربت عن قصة البقرة التي مدارها الإيمان بالغيب ، فلذلك سميت بها السورة ...»^(١).

وإذا ما كان استهلالها ومقدمتها على ما رأيت من الهداية إلى المقصود الأعظم منها ، وكان مطلعها جزءاً من مقدمتها ، فإن آيات مقطعها هو كل خاتمتها .

مقطعها وخاتمتها من أول قوله ﷻ : ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ يَخَاصِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (البقرة: ٢٨٤) إلى آخر السورة .

وأنت إذا ما تأملت هذه الخاتمة ألفيتها دالة على ما يتأخى مع ما دلت عليه مطلعها ، فإنه «لما ابتدأ السورة بوصف المؤمنين بالكتاب الذي لا ريب فيه على الوجه الذي تقدم ، ختمها بعد تفصيل الإنفاق الذي وصفهم به أولها على وجه يتصل بما قبله من الأوامر والتواهي»^(٢).

في الخاتمة تلاحظ استظهار الإيمان بالغيب الذي هو صدر صفات المتقين الذين كان القرآن الكريم هدى لهم فاتخذوا العلم به أساساً لأعمالهم ، فعملوا عن علم محقق ، فكانوا من الذين أنعم الله - سبحانه ويحمده - عليهم الذين ذكروا في خاتمة «أم الكتاب» .

وتلاحظ التلاخظ البديع بين قوله سبحانه وتعالى في المقدمة :

﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾

(البقرة: ٤).

(١) نظم الدرر : ٢٤/١ ، ومساعد النظر : ٩/٢ .

(٢) نظم الدرر : ٥٥٣/١ .

وقوله ﷻ في الخاتمة : ﴿ ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا تَفْرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴾ (البقرة: ٢٨٥) .

وكذلك بين قوله ﷻ : ﴿ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (البقرة: ٥) في مقدمتها ، وذلك الدعاء البديع في آخرها ﴿ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ (البقرة: ٢٨٦) ، فمن كان الله - عزَّ وعَلا - موله وكان منصوراً على الكافرين كان يقينا على هدى من ربه وكان مفلحاً .

وكذلك التناسب بين قوله ﷻ : ﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ (البقرة: ٣) في مقدمتها ، وحديثه عن أحكام الإنفاق في سبيل الله - عز وجل - صدقة ، وحديثه عن الإقراض في الآية السابقة على ختمها : ﴿ يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَعْتُمْ بَيْنَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ (البقرة: ٢٨٢) فكان في هذا ضربٌ من التأخى جد بديع ، مما جعل رد المقطع على المطلع المنبئ عن المقصود الأعظم رداً جذاً وثيقاً ، دلَّ على أنَّ في ختمها اكتنازاً لمقصودها ، وهكذا الشأن في كلِّ سور القرآن الكريم .

* * *

الرَّافِدُ الثَّالِثُ

تدبر الفروق البيانية بين المعاني الكلية المصرفة في السور .

تشمّل سور حزب « السبع الطوال » وحزب « المنين » وبعض حزب « المثاني » على معان كلية مكونة من معان جزئية .

ومما هو حسن الالتفات إليه أن منهج التصنيف الكلي للمعاني ثم تفصيلها منهج يحقق تيسير عقل المعرفة وإحكامها ثم منهج تفصيلها ، فيتحقق للمتلقى الرشيد مهارتان :

• **مهارة الإجمال والإحكام والكليّة :** وهي مهارة يبصر بها المرء ما عليه تلتقي الأشياء ، مما يجعله المقتدير على أن يجمع ما تفرّق ، وأن يحوّل ما تشارّد ، والأمة الإسلامية هي المفتقرة في زماننا هذا إلى هذه المهارة ومنتجاتها ، والله ﷻ قد ندبنا في سورة « الاصطفاء : اصطفاء أهل التوحيد : آل عمران » إلى ذلك :

﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾ وَلَتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ عَذَابُ عَظِيمٍ ﴾ (آل عمران: ١٠٣-١٠٥) .

في الآية كما ترى ترغيب فتي في البحث عما يجمع ويوحد ، والنفرة من ما يوقع الفرقة بين المجتمعات لما في هذه الفرقة من وأد فاعلية الأشياء لأن

قوى الأشياء إنما تستمد تجددّها بعضها من بعض ، فهي ما خلقت متنوعة إلا لتكامل ، لا لتناقض وتهالك ، فإذا ما كانت متعددات متنوعات حرّى بفؤادك أن يستبصر ما يجمعها ، وما بينها ممّا يُميّز بعضها عن بعض ، فتكامل ، والبصر بكيفيات الاختلاف والاتفاق ، وجهة الاجتماع والافتراق ، وأيها أصل وأيها فرع كما قال عبد القاهر في فواتح كتابه « أسرار البلاغة » .

ونحن طلاب العلم في عوزٍ بالغ ، كما أن الحياة بحاجة إلى أن يكون أهلها أرغب في هذا وأتقن له ، وأعداؤنا إنما ينفذون إلينا من ضعف ملكتنا في هذه الفضيلة ، وما ينتصر عدونا من قوته ، ورأسهم الشيطان الذي بداخل كلّ واحد منا ، بل من ضعفنا وتفارقنا وتخاذلنا واستخذائنا .

ولدينا علوم قوامها هذه الفضيلة من أهمها علمان : علم أصول الفقه ، وعلم التناسب القرآني ، عمود الأمر في هذين البصر بما عليه تتلاقى الأشياء وتتقابل وتتناظر وتتلاخظ ، والماهر فيها هو الذي يبصر الجامع الذي تدور على محوره ومركزه الأشياء ، فإذا هو الحاضر فيها ، وإن تفاوت ظهورها ، إلا أنها جمعاء تتنادى وتتلاخظ وتتآخذ أيضاً .

• ومهارة التفصيل والتحليل :

وهذه المهارة تمنح المتلقي اقتداراً على أن يثور المكنون ، وتثوير المكنون يفضي إلى حسن الاستثمار ، فلا يدع ما يمكن استثماره خاملاً ، وتلك مهارة يتفاضل فيها الناس على نحو ظاهر .

المعاني الكلية قد يتشابه بعضها في سورة مع بعض في سورة أخرى ، لما يتسم به الذكر الحكيم من التصريف ، وهذا يثير فروقاً بيانية في بناء آيات تلك المعاني الكلية في السورتين .

وتشابه المعاني الكلية في السورة لا يعني أَنَّ مكنوناتها واحدة أو متقاربة جداً . بل إن مهارة التثوير تكشف لك تقارب الإطار وتنوع المحتوى مما يُغريك بأن تحرصَ على هذا المتنوع بعد الإحاطة بالإطار .

وليس يحفى أن تصريف المعاني في القرآن الكريم وجه من وجوه بلاغة المعجزة كما نص على ذلك الأقدمون^(١) .

وهذا التصريف للمعاني ينفي عنها وصف التكرار والإعادة ؛ لأنه تصريفٌ منبثقٌ عن المقصود الأعظم لكل سورة .

وأكثر ما يكون جلاءً ذلك التصريف في القصص القرآني حتى كان القول بالتصريف البياني فيها ممّا شاع ذكره في أسفار أهل العلم .

وقد أَرانا شيخنا أبو موسى كيف أَنَّ قصة سيدنا موسى عليه السلام قد اختلف بناؤها القصصيّ والبيانيّ في كلّ من سورة (الشُّعراء) و(النمل) و(القصص) ، وهى سورٌ متواليةٌ في الترتيب الترتيليّ .

وكذلك ترى التصريف جلياً في وصف أعمال الذين آمنوا وثوابهم يوم القيامة ، ووصف أعمال الذين كفروا وعقابهم ، وكذلك في وصف مشاهد اليوم الآخر ، وغير ذلك كثير .

وفي تدبّر بناء كلّ معنى من المعاني الكلية المصروفة في السور استكشاف للمقصود الأعظم لكل سورة ، وهو استكشافٌ يملك به المتدبّر بعض مفاتيح خزان المعنى القرآني في السورة .

والنظر البيانيّ في مثل هذا مصروفٌ إلى ملاحظة بناء المعنى الكليّ من المعاني الجزئية الماثلة في الجملة القرآنية على اختلاف مقاديرها إيجازاً وبسطاً .

(١) النكت في إعجاز القرآن للرماني ، ص ١٠١ .

هو نظرٌ لا يرى في هذا تكراراً بل يراه من قبيل التميم والتكميل الذي هو وجهٌ من وجوه التصريف ؛ لأنَّ كلَّ معنى كليٍّ من تلك المعاني مكملٌ ومتممٌ لما قاربه في سورة سابقة على سورته ، وهذا التميم إنَّما يكون بجديد يتناغى مع السياق الذي أقيم فيه .

من هنا كانت الفروق البيانية شكلاً ومضموناً مما اقتضاه تشابه سياقات المعاني الكلية في بعض سور القرآن الكريم ، ويغلب أن يكون في كلِّ موضع صرفٌ فيه البيان عن معنى كليٍّ شيءٌ جديدٌ لم يسبق أن صرح به ، وإن سبق التلويح به ، كما هو الشأن في السَّنة البيانية للقرآن أن يصرح بالمعنى في موضع يكون قد سبق التلويح به أو سيأتي التلويح به ، فعظم المعاني الكلية قد نثيت تصريحاً أو تلويحاً ، وفي كلِّ ما ليس في الآخر من العطاء ، وإلا لما كان مقتضى للتثنية .

ليس يخفى أن التصريح طعمة ثلثة من المتلقين ، والتلويح طعمة ثلثة منهم ، فكلية القرآن لكلية المتلقين ، فلا تجد متلقياً ذا قلبٍ شهيدٍ يطعم عَيْنَ ما يطعم الآخر من الآية الواحدة ، فعطاءها تتنوع بتنوع طاقات الأئمة في التلقي :

﴿ كَلَّا نُمَدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ۝ أَنْظِرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ۝ ﴾ (الإسراء: ٢٠-٢١) (١) .

(١) يعد علم التفسير الموضوعي للقرآن رافداً رئيساً من الروافد المهيمنة العقل البلاغي للوفاء ببعض ما يجب من التبصر في مقتضيات التصريف البياني للموضوع الواحد في السياق الترتيلي المديد ، وعطاءات هذا التصريف ، ومستويات الدلالة عليه ، وأثر السياق والمغزى السُّوري في ذلك . وهذا حملٌ جليلٌ ثَقِيلٌ على العقل البلاغي أن يفرع إليه متخذاً له عدته العلمية والإيمانية معاً .

والتَّفَرُّس والتَّدْبِير لما بَيَّن المعاني الكلية في سورة ما وما بين المشابه لها في أخرى رافدٌ من روافدِ تحرير المقصود الأعظم للسورة وما في استبصار تصريح المعاني الكلية المتشابه في السور من حزونة لا يتغلب عليها إلا بطول الصحة ونفوذ الرؤية والمثابة .

ودراسة التصريف البياني للمعنى الكلي في السور لاستكشاف مقاصد السور التي وردت فيها يقتضي أموراً :

- يقتضي الاعتناء الوافر بمنهج التحليل البياني لصور المعاني .
- ويقتضي تبصّر كفايات الاختلاف بين المعاني وكفايات الاتفاق .
- ويقتضي تبصر جهات الاجتماع والافتراق .
- ويقتضي تبصر أيها أصلٌ وأيها فرعٌ .

وهذه من أصول النظر البلاغي في البيان الذي بها يمكنه أن يرى معالم الإحسان ومقتضياته وآثاره في نفوس المتلقين .

وعبد القاهر قد لفت إلى أَنَّ الفطرة الإنسانية جبلت في باب المعرفة على أمرين كليين :

أ- التَّوَقُّ إلى أَنْ تَقَرَّ الأمورُ قرارها ، وتُوضَعَ الأشياءُ مواضعها ؟

ب - والنزاعُ إلى بَيَانِ ما يُشكَل ، وحلُّ ما يَنْعَقِد ، والكشفُ عما يَخْفَى ، وتلخيص الصفةِ حتى يزدادَ السامعُ ثَقَّةً بالحُجَّة ، واستظهاراً على الشبهة ، واستبانةً للدليل ، وتبييناً للسبيل .

هذان إنما هما شيءٌ في سوس العقل ، وفي طباع النفس إذا كانت نفساً^(١) .

(١) ينظر : دلائل الإعجاز ، ص ٣٤ قرأه : شاکر .

ولذا جعل تحقيق طلبة العقل البلاغي إنما تتحقق له بالعمل على خمس
كليات :

١- بيان أمر المعاني في كيفية اختلافها واتفاقها تختلف وتتفق .

٢- وبيان أمر المعاني في جهة اجتماعها وافتراقها

٣- وتفصيل أجناسها وأنواعها

٤- وتتبع خاصها ومشاعها

٥- وبيان أحوالها في كرم منصبها من العقل ، وتمكنها في نصابه ، وقرب
رحمها منه ، أو بعدها حين تُنسب عنه ... ^(١) .

* * *

(١) ينظر : أسرار البلاغة ، ص ٢٦ قراءة : شاكر .

الرافد الرابع

تدبر المعاني الكلية الخاصة

إذا ما كان كثير من المعاني الكلية التي هي معاهد بناء المعنى في السورة قد صار مصرفاً في أكثر من سورة ، فإن بعض المعاني الكلية قد خصت به سورة دون غيرها من سور القرآن الكريم .

وفي تدبر هذا ما يُعين على استبصار الغرض المرحلي الذي تقوم عليه هذه المعاني الكلية ، للاستبصار ما يقوم هو عليه من المعنى المحوري المهيمن على تلك السورة ، ذلك أن معالم ذلك الروح ستكون بادية في ذلك المعنى الكلي المخصوص به تلك السورة^(١) .

* * *

المعاني الكلية الخاصة في سورة «البقرة»

اتّسمت سورة «البقرة» بوفرة المعاني الكلية الخاصة التي لم ترد في غيرها من ذلك أمور عدة :

منها تمثيل المنافقين بالمثلين المذكورين في مقدمة السورة .

ومنها قصة «البقرة» ، وقصة «هاروت وماروت» ، وقصة «تحويل القبلة» ، وقصة «طالوت وجالوت» ، وقصة «الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت» ، وقصة «الذي حاج إبراهيم عليه السلام في ربه» ، وقصة

(١) ينظر : علاقة المطالع بالمقاصد - ص ٥٧٨ تأليف : دكتور إبراهيم الهدعد .

«الذي مرَّ على قرية وهي خاوية على عروشها» ، وقصة سيدنا إبراهيم عليه السلام والطير» .

ومنها فريضة الصيام ، وبيان أحكامها «أحكام المداينة ، والرهن» وفي هذا دلالة على أن في هذه المعاني ما هو أعلق بمقصود سورة «البقرة» من غيرها ، فلم تصرف هذه المعاني في ما دونها من السور . فهذه الكليات الخاصة قائم فيها معنى «الإيمان بالغيب» قياماً مكيناً ، وقد سبقت الإشارة إل ذلك .

المعاني الكلية الخاصة في سورة «آل عمران»

وفي سورة «آل عمران» جاء البيان عن غزوة «أحد» على نحو لم يكن في غيرها ، وأحداث غزوة «أحد» أنسب بسياق سورة «آل عمران» المؤسسة على تقرير وحدانية الله - تعالى - وقيوميته فهي تفصيل لما في «آية الكرسي» . في غزوة «أحد» من الترية والتثقيف والتصفية ما يدفع بالامة على مدرجة الارتقاء الذي هي أهل لأن تحققه ، فهي الأمة الصفة ، فإذا ما كان الله تعالى قال في سورة «آل عمران» :

﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾

(آل عمران: ٣٣) .

فإنه عليه السلام قد اصطفى هذه الأمة بأن جعل رسولها خاتم الرسل سيدنا محمد ﷺ وجعل كتابها القرآن ، فهي المصطفاة برسولها وبكتابها ، ثم بأنها الأمة الخيرة والخاتم ، والأمة الشاهدة :

﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ (البقرة: ١٤٣) .

فما كان في غزوة «أحد» إنما هو عامل من عوامل التصفية والتطهير مما قد يعيق تأسيس الأمة وتمكينها لتكون جديرة بالاصطفاء ، ولو لم يكن من

الابتلاء للمسلمين في هذه الغزوة لاستفحل خطر المخالفة لأمر الله ﷻ ولرسوله - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - ولحسب كثير أن هذه المخالفة لا يترتب عليها ضرر ، فأراهم ﷻ بما ابتلوا به في هذه الغزوة أن المخالفة يترتب عليها من الضر ما لا يطاق ، تخلى الله - تعالى - عنهم لحظة ، فكان ما كان ، فكيف لو أدام عليهم تخليه إن أذمنوا المخالفة كما نحن الآن فيه متساقطون ؟

فغزوة «أحد» فيها من التربية ما تفتقر إليه الأمة لتكون الأمة المصطفاة ، فكانت نعمة الله - تعالى - على الأمة بالابتلاء في غزوة «أحد» عدل ما كان منه من الفضل في غزوة «بدر» فإن الله ﷻ يزكي ، ويذكي بالسراء وبالضراء إنه الحي القيوم رب العالمين الرحمن الرحيم .

جاء البيان في شأن غزوة «أحد» بدءاً من قوله ﷻ :

﴿وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقْعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

(آل عمران: ١٢١) .

وقد نسق في بيان شأنها ما يعزز اليقين في نفوس المؤمنين ، ويظهرهم من العوائق ، فكان حديثه في خلالها عن غزوة «بدر» ، ونهيه عن الربا ، ونحو ذلك بياناً لما يحقق لهم استحقاق الاصطفاء ، الذي كانت أحداث غزوة «أحد» وما كان فيها من ضرر عامل تطهير وتمكين وتهيئة للاصطفاء .

وقد ختمت السورة بالكلية التي من اتخذها كان أهلاً للاصطفاء :

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ﴾ (آل عمران: ٢٠٠) .

فهذه الآية هي خلاصة ما جاء من معاني الهدى في سورة «آل عمران» .

* * *

المعاني الكلية الخاصة في سورة «النساء»

وسورة «النساء» أقيمت لبيان منتهاج بناء الأمة المسلمة على القيمة العليا في الإسلام المكونة من ثلاث قيم متلازمة : «العدل» و«الرَّحمة» و«التَّسامح» لتكون أهلاً للقيادة والريادة ، ولذا جاءت سورة «النساء» بعد سورة «آل عمران» لتكون الأمة قد أعدت بما في سورة «آل عمران» لتأسيس مجتمع مسلم يتحمل مسؤولية الريادة والرعاية للحياة المسلمة في الأرض جميعاً إلى قيام الساعة ، وهذا ما جاءت سورة «النساء» لتبين دعائمه : «العدل» و«الرَّحمة» و«التَّسامح» ، فكان من خصائصها الإعراب عن أحكام «الميراث» ، وهذا ما لم يكن في غيرها من السور .

وتشريع الميراث قائم أيضاً على تحقق العدل والرَّحمة والتَّسامح ، بغیر هذه القيم الثلاث المتلازمة لا يتأتى قط تحقيق ما يرضي الله ﷻ في شأن الميراث ، وهو ما يزال من المشكلات المعضلة ولا سيما في المجتمعات المرتبطة بالأرض .

وأنت ترى هذه القيمة العليا في الإسلام متجلية ، ولا سيما قيمة الرَّحمة والتَّسامح في صدر البيان عن أحكام «الميراث» ، يقول الله ﷻ :

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ﴾ (النساء: ١١)^(١).

(١) من المفارقة أن آية الميراث هي نموذج أمثل ظاهر لقيمة العدل أن ثلثة من الذين رضوا بالحياة الدنيا يرون في نظام الميراث في الإسلام ما يكرس التمييز ضد الأنثى ، وأن العدل في مفهومهم الضليل أن تساوى الإناث مع الذكور في الميراث . وجهلوا ، فهم يلحقون بالمرأة في هذا الباب ضرراً بالغاً ، فإن مساواة نصيب المرأة من الميراث أو علوه على نصيب الرجل في حالات هي أضعاف أضعاف الحالات التي يكون فيها للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولكن الله ﷻ لا يهدي الفاسقين .

أرأيت إلى قوله : ﴿يُوصِيكُمُ﴾ كم يَحْمِلُ من جمال الرُّبُوبِيَّةِ المَعْرَبِ عَنْ الحَثِّ على المَسَارعةِ إلى الأَخْذِ بما في تلك الوصية ، لما فيه من العطاءات المعينة على تحقيقِ التَّآخِي والتَّسَامُح ، وكيف أَنَّهُ لم يَقُلْ : « كُتِبَ » أَوْ « فَرَضَ » الدافِقُ بفيوضِ جلالِ الألوهية حثًّا على أن نَقْبَلَ على ما هَدَى إِلَيْهِ فِي الوَصِيَّةِ إقبالَ تَشَوُّفٍ وَتَشَرُّفٍ بِإِنْفَاذِهَا ، فَالشَّأْنُ فِي الْعَرَبِيِّ أَنَّهُ أَحْرَصَ مَا يَكُونُ إِنْفَاذًا لوصية أبيه له ، فَكَيْفَ إِذَا مَا كَانَتِ الوَصِيَّةُ مِنْ رَبِّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ، وَفِي مَنْ ؟ فِي أَوْلَادِهِ !!!

ثم انظر قوله ﷺ : ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِي﴾ (النساء: ١١) هو حاملٌ من الإِعْرَابِ عن وجوبِ الرَّحْمَةِ والتَّسَامُحِ فِي أَمْرِ التَّوْرِيثِ مَا لَسْتُ بِوَاجِدِهِ فِي قَوْلِنَا : «لِلْأُنثَى مِثْلُ نِصْفِ حَظِّ الذَّكَرِ» أَوْ «لِلْأُنثَيْنِ مِثْلُ حَظِّ الذَّكَرِ» .

هَاتَانِ الْعِبَارَتَانِ ، وَإِنْ كَانَتَا مُحَقِّقَتَيْنِ الْعَدْلَ إِلَّا أَنَّهُ الْعَدْلُ الْأَجْرَدُ مِنَ الرَّحْمَةِ ، وَالتَّسَامُحِ ، أَمَّا قَوْلُهُ ﷺ : ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِي﴾ فَقَدْ جَاءَ بِالْحُكْمِ فِي صُورَةِ «تَشْبِيهِ» ، وَجَعَلَ حَظَّ الْأُنثَى هُوَ الْأَصْلُ : «الْمُشَبَّهِ بِهِ» لِنَقِيسِ الْفَرْعِ عَلَى الْأَصْلِ ، كَمَا هُوَ الشَّأْنُ فِي أَسْلُوبِ «التَّشْبِيهِ» فِي مَنْطِقِ الْفَهْمِ وَالْإِفْهَامِ فِي لِسَانِ الْعَرَبِيَّةِ ، دَلَّنَا عَلَى أَنَّ نَكُونُ أَرْحَمَ بِالْأُنثَى ، وَأَنْ نَتَسَامَحَ مَعَهَا : أَنْ نَجْعَلَ حَظَّهَا مِنَ الْمِيرَاثِ هُوَ الْأَصْلُ ، وَأَنْ نَقِيسَ عَلَيْهِ حَظَّ الذَّكَرِ ، فَالشَّأْنُ فِي الرَّجُلِ أَنَّهُ يَجْمَعُ مِنْ طَيِّبِ الْكَسْبِ لِيُورِثَ الضَّعِيفَ : «الْأُنثَى» مَا يَحْمِيهِ ، أَمَّا الذَّكَرَانِ فَهُمْ أَحَقُّ بِأَنْ يَعْمَلُوا لِأَنْفُسِهِمْ ، وَلِغَيْرِهِمْ ، لَا أَنْ يَفْعَلَ لَهُمْ ، لَيْسَ أَضَرُّ عَلَى الذَّكَرَانِ مِنْ أَنْ يَجْمَعَ لَهُمْ أَبْوَاهُ مِنْ الْمَالِ مَا يَحْمِلُهُمْ عَلَى أَنْ يَكُونُوا مُسْتَهِلِكِينَ لَا مُنْتَجِينَ ، فَذَلِكَ يَقْتُلُ فِيهِمْ عَزِيمَةَ صِنَاعَةِ الْخَيْرِ وَنَشْرَهُ فِي النَّاسِ ، فَالشَّأْنُ فِي الْمُسْلِمِ أَنْ يَكْتَسِبَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِحَاجَةٍ لِلْمَالِ ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا جَعَلَهُ اللَّهُ - تَعَالَى - مِنْ شَأْنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُفْلِحِينَ فِي مَفْتَحِ سُورَةِ «الْمُؤْمِنُونَ» يَقُولُ ﷻ :

﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ ① الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ② وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ
الْفَوِّ مُعْرِضُونَ ③ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴾ (المؤمنون: ١-٤) .

قال عليه السلام : ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴾ وهذا هو الموضع الفريد الذي قال
فيه ﴿ فَاعِلُونَ ﴾ ولم يقل يؤتون أو مؤتون ، وفي هذا إشارة إلى أن يفعلوا الخير
ليحققوا الزكاة أي أنه ينتج ، وإن لم يكن هو نفسه بحاجة إلى ما ينتجه ، إلا
أنه يعمل لينفق على من لا يستطيع أن يعمل .

وهذا يفسره ما رواه الشيخان : البخاري في كتاب (العتق) ومسلم في كتاب
(الإيمان) من صحيحيهما بسندهما عَنْ أَبِي ذَرٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ :
سَأَلْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ، قَالَ :
« إِيْمَانٌ بِاللَّهِ ، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ » . قُلْتُ : فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ قَالَ « أَغْلَاهَا ثَمَنًا ،
وَأَنْفُسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا » . قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ . قَالَ : « تُعَيِّنُ صَانِعًا أَوْ تُصْنَعُ
لَاخِرَقَ » . قَالَ : فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ . قَالَ : « تَدْعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ
تَصَدَّقُ بِهَا عَلَى نَفْسِكَ » .

أرأيت إلى قوله عليه السلام : « تُعَيِّنُ صَانِعًا أَوْ تُصْنَعُ لَأَخِرَقَ » هذا تفسير لقول الله
- تعالى - : ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴾ .

أرأيت إلى التثقيب النفسي في أمرٍ بالغ الأهمية ، أمر قلما تجد مجتمعا
عربيا لا يتظالم أولو الأرحام فيه ، فنقفنا بهذا السنن في الإبانة والإفهام .

وانظر كيف ختم الآية بقوله عليه السلام : ﴿ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَلَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا ﴾ (النساء: ١١) .

بل انظر كيف جاءت فاصلة الآية الأولى : ﴿ إِنْ أَلَّهَ كَانَ عَلَيَّكُمْ رَقِيبًا ﴾
(النساء: ١) على نحو من يستحضرها في جميع أمره ولا سيما العلاقات القائمة

بينه وبين ذوي الأرحام فإنه يكون بمنجاة ، ويكون المحقق للقيمة العليا في الإسلام : «العدل والرحمة والتسامح» .

* * *

المعاني الكلية الخاصة في سورة «الكهف»

اختصت سورة «الكهف» بقصة «أصحاب الكهف» و«قصة العبد الصالح» مع سيدنا موسى - عليه الصلاة والسلام - وقصة «صاحب الجنتين» وقصة «ذو القرنين» .

وفي هذا دلالة على أن فيما بين هذه القصص ما يوحد بينها من جهة ، وما يجعلها أشد تناسبا بمقصودها الأعظم المعرب عنه بقوله تعالى ﴿ فَأَوْرَءَ إِلَى الْكَهْفِ ﴾ (الكهف: ١٦) .

هذه الجملة هي مركز المعنى في السورة ، وكهف هذه الأمة إنما هو ما استفتحت السورة بحمد الله - تعالى - على إنزاله على عبده - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - : «القرآن» فمن دخله كان آمنا ، كما آمن أصحاب الكهف ، وأصحاب السفينة ، وأبو الغلام القتيل ، والغلامان صاحبا الكنز ، وكما آمن أصحاب الرذم . ومن لم يدخله هلك كما هلك صاحب الجنتين ، و«الغلام القتيل» . فهذه القصص وثيقة العلاقة بمركز المعنى الكلي للسورة كما رأيت .

في كل معنى كلي من هذه المعاني علينا أن نتبصر المعنى الذي تدور عليه ، وعلاقته بالمعنى المحوري الذي تدور عليه السورة ، مثل هذا ينمي مهارة جمع المتفرقات الذي به يتحقق للأمة عصمتها من الهلاك ، فمهارة التركيب بعد التحليل حين تمارس في قراءة النصوص ذات أثر بالغ في الاستعداد لتحقيقها

في قراءة المجتمع قراءة تحليل المجتمع نصاً ، ونحن أحوج ما نكون اليوم إلى من يسعى إلى أن يستبصر العامل الذي يجمعنا ، فيزكيه ، ويذكّيه ؛ لنتمكّن من الوقوف المكين في وجه ما يراد بهذه الأمة من شائئها .

* * *

والسور السبع الطوال ، وغير قليل من السور المئين ... فيه من المعاني الكلية الخاصة ، مثلما تجد في كلّ سورة من الطوال والمئين معنى هو تصريف معنى في سورة أخرى ، فهاتان سمتان حاضرتان في السبع الطوال والمئين : سمة المعاني الكلية الخاصة ، وسمة المعاني الكلية المصرفة .

دراسة مثل هذا يكشف لنا عن بعض معالم الروح المهيمن على السورة ، وبه يتبين لنا الوجه في عدم تصريف هذه المعاني في سور أخرى ، فلولا أنّ في تلك المعاني الخاصة ما يميّز بين الروح المهيمن على سورة كلّ ، لكانت جديرة بالتصريف الذي هو سمّت غالب على كثير من المعاني الكلية في القرآن الكريم .

* * *

الرأ فد الخامس

تدبر الفروق البيانية بين المعاني الجزئية المصروفة في السور

لست هنا بصدد دراسة هذا التشابه اللفظي والنظمي دراسة تأويلية مستقرنة أو منبسطة فذلك لا أطيقه ، ولا يطيقه المقام .

القصد إلى اتخاذ هذا سبيلاً إلى استكشاف المقصود الأعظم للسور التي توارد فيها هذا التشابه ، وتحريير العبارة عنه فهذا التشابه عاملٌ من عوامل الإبانة عن ذلك المقصود ، ذلك أن هذا المقصود إنما هو المقتضي أمرين : التشابه ، والإبانة على منهاج التشابه لا التتطابق ، فأدنى تغيير في صورة المعنى هو بالضرورة وليد مغايرة في المعنى الذي اقتضاه المقصود الأعظم .

المقصود اقتضى مغايرة ما في المعنى ، والمعنى اقتضى مغايرة في صورته . المعاني الكلية المصروفة في السور مكونة من معانٍ جزئية تمثلها الجمل القرآنية على اختلاف مقاديرها ، وأكثر سور القرآن الكريم فيها غير قليل من المعاني الجزئية المصروفة المتشابهة في بعض وجوه النظم مع معانٍ جزئية في سورة أخرى .

وما بين هذه المعاني وصورها من وجوه اتفاق وافتراق كثيراً ما تستجلى معالمه في ضوء السياق الجزئيّ القريب الذي هو امتداد السياق الأكبر ممّا يجعله أقرب إدراكاً ، ومنه يتوصل إلى الروح المهيمن على السياق الكليّ للسورة الذي هو المهيمن على السياق الجزئيّ الذي هو أظهر سلطاناً على مشتبّه النظم في المعاني الجزئية .

وهذا يستوجب المناظرة بين مناهج التفصيل للمعاني المصروفة مناظرة تتجاوز الاكتفاء بتسجيل ظواهر الاتفاق والافتراق فى مشتبه النظم إلى السعي إلى استبصار أثر السياق الجزئى أولاً ، ثم الانتقال منه إلى السياق الكلى للسورة الذى به تستبين معالم المقصود الأعظم الذى هو الروح السارى فى السورة كلها .

إذا ما كان مشتبه النظم قد لقى عناية بالغة من أهل العلم قديماً وحديثاً ، فقد غلب على كثير منهم ملاحظته واستبصاره فى سياقه الجزئى الذى هو خطوة إلى أمد أبعد ، وقليل من أولئك من مدَّ استبصاره وتدبره مشتبه النظم فى ضوء السياق الكلى للسورة ملاحظاً سلطان المقصود الأعظم ، وما ذلك إلا لخفاء ذلك السلطان على مشتبه النظم فى المعانى الجزئية التى يغلب أن يكون نظمها نظماً تركيبياً بخلاف سلطان المقصود الأعظم على سياق المعانى الكلية ومشتبه النظم الترتيبى فيها ، فإنه أجلى منه فى التركيب .

بهذا يتبين لك أن مشتبه النظم فى المعانى الجزئية غيره مشتبه النظم فى المعانى الكلية التى هي معاهد السورة ونجومها الكبرى .

ذلك أن النظم القرآنى عند البقاعى (ت : ٨٨٥هـ) ضربان :

نظم تركيبى ، ونظم ترتيبى .

الثانى منهما عنده مرتب على الأول ، والتركيبي عنده مجاله المعانى الجزئية التى هي عناصر بناء المعانى الكلية ، والترتيبى مجاله المعانى الكلية التى هي عناصر بناء السورة كلها ، والنظم التركيبى عنده أقرب إدراكاً ؛ لأنَّ معالمه أجلى للبصائر ، واشتغال أهل العلم به ، ولا سيما النحاة والبلاغيون والمفسرون أعظم ، بل إنَّ أغلبهم قصر سعيه فى ميدانه .

والنظم الترتيبي أبعد ، وأعسر إدراكًا ؛ لأنَّ معالمه أخفى ومن أهل العلم مَنْ عَنِى بترتيب المعانى الكلية وبمنهج بنائها لإقامة السورة القرآنية كلها .

إذا ما كان هذا ما عليه البقاعي فإني أذهب إلى أنَّ النظم التركيبي هو نظم النص ، يندرج فيه النظم الترتيبي والتأليفي ، ولكل وجهة هو موليها ، فاستبقوا الخيرات .

يقول الله ﷻ في سورة (آل عمران) : ﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (آل عمران: ١٣٣) .

ويقول ﷻ في سورة (الحديد) : ﴿ سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾ (الحديد: ٢١) .

ما يبين الآيتين من تصريف المعاني ومن مشته النظم جلي لا يخفى :
في آية سورة «آل عمران» : ﴿ وَسَارِعُوا ﴾ وقرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر بغير واو عطف وكذلك هو في مصاحف المدينة والشام وقرأ بقية العشرة بواو العطف وعليه مصاحف مكة والعراق .

﴿ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ ﴾ دون أداة تشبيه مع جمع السماء ﴿ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ .

وفي آية الحديد : ﴿ سَابِقُوا ﴾ عند القراء العشرة بغير عطف .
﴿ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴾ بأداة تشبيه مع ذكر المشبه المضاف : «عرض» وأفراد المضاف إليه «السماء» ﴿ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ﴾ في مقابل ﴿ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ في جنة سورة «آل عمران» .

غير خفي أن هذه المفارقات فى العطف والتشبيه والحذف والإفراد والجمع وغير ذلك له ما يقتضيه من سياقه الجزئى وسياقه الكلّى لسورة كل .

فى آية سورة « آل عمران » كان الأمر بالمسارعة ، وفى آية سورة « الحديد » بالمسابقة ، وكانت الجنة الموعود بها فى آية سورة « آل عمران » عرضها السموات والأرض ، والجنة الموعود بها فى آية سورة « الحديد » عرضها كعرض السماء والأرض ، وفى آية سورة « آل عمران » كانت الجنة للمتقين ، وفى آية سورة « الحديد » كانت الجنة للذين آمنوا .

آية سورة « آل عمران » سياقها الحَضُّ على الجهاد وتعظيم فضله والإبلاغ فى ذلك ، وسورة « آل عمران » إنما هي سورة التوحيد وسورة الاصطفاء والمصطفين الأخيار الذين من أهم صفاتهم التقوى والصبر والمصابرة والمراطة ، وقد شاعت صفة التقوى والصبر فى آيات السورة على نحو جَدّ ظاهر .

هذه الآية فى سورة « آل عمران » جاءت عقيب بيان أسباب النصر وأسباب الخذلان الذى من أهم أسبابه الإقبال على الدنيا التى أشار إلى ذمها بقوله ﷻ :

﴿ تُؤَيِّنُ لِلنَّاسِ حُبَّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۚ ذَٰلِكَ مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْبُ الْمَعَادِ ﴾ (آل عمران: ١٤) .

وعقيب الأمر بما تضمّن الفوز والنجاة والقرب ، فجاء الأمر بالمسارعة إلى المغفرة وإلى جنة عرضها السموات والأرض ، ويُنْ أَنْ أولئك الذين أعدت هذه الجنة لهم هم المتقون الذين تقدمت الإشارة إليهم كثيراً ، والذين يتخلّون عن الأموال وجميع مصانع الدنيا فلا تمتد أعينهم إلى الزيادة من شىء منها ، ويتحلّون بالزهد فيها والإنفاق لها فى سبيل الله - سبحانه وتعالى .

أَمَّا آيَةُ سُورَةِ (الحديد) فَقَدْ جَاءَتْ فِي سِيَاقِ الْأَمْرِ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ ﷻ وَرَسُولِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - وَالْإِنْفَاقِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﷻ مِمَّا اسْتَخْلَفَهُمْ فِيهِ وَحَثَّهُمْ عَلَى الْإِنْفَاقِ وَرَغَبَهُمْ فِي الْإِقْرَاضِ الْحَسَنِ ابْتِغَاءً أَجْرٍ يَوْمَ كَبِيرٍ ، نَاعِيًا عَدَمَ خُشُوعِ قُلُوبِهِمْ لَذِكْرِ اللَّهِ ﷻ ، وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ الدَّاعِي إِلَى الْإِيمَانِ وَالْإِنْفَاقِ وَالْإِقْرَاضِ مُؤَكِّدًا الْحَثَّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَالْإِقْرَاضِ ، مَبْنًى حَقِيقَةَ الدُّنْيَا وَمَتَاعَهَا ، فَالسِّيَاقُ الْكُلِّيُّ كَمَا تَرَى يَدْفَعُ بِطَائِفَةٍ لَيْسَتْ عَلَى الْمُسْتَوَى الْإِيمَانِي الْعَلِيِّ ، فَيَدْعُوهُمْ إِلَى الْمُسَابَقَةِ فِيمَا بَيْنَهُمْ إِلَى مَغْفِرَةِ وَجَنَةِ عَرْضِهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، وَهِيَ جَنَّةٌ دُونَ جَنَّةِ « آلِ عِمْرَانَ » الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ؛ لِأَنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الْجَنَّةِ إِنَّمَا هُمُ الَّذِينَ آمَنُوا : الَّذِينَ مَا تَزَالُ فِيهِمْ رَغْبَةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، وَمَنْ تَمَّ كَانَ الْأَمْرُ هُنَا بِالْمُسَابَقَةِ لَا بِالْمُسَارَعَةِ ؛ لِأَنَّ الْمُسَابَقَةَ وَإِنْ تَكُنْ فَعَلٌ مِنْ يَسَاقٍ شَخْصًا ، فَهُوَ يَسْعَى فِي سَبْقِهِ إِلَّا أَنَّهَا رُبَّمَا كَانَتِ الْمُسَابَقَةُ بَيْنَ بَطِيئَيْنِ يَسِيرَانِ الْهُوَيْنَا ، فَلَا يُلْزَمُ مِنَ الْمُسَابَقَةِ الْإِسْرَاعُ ، وَهَذَا أَلْيَقُ بِحَالِ الَّذِينَ آمَنُوا : الَّذِينَ لَمْ يَرْتَقُوا إِلَى دَرَجِ التَّقْوَى .

أَمَّا الْمُسَارَعَةُ فَلَا تَكُونُ إِلَّا بِجَهْدِ النَّفْسِ مَعَ السَّرْعَةِ ، وَهِيَ قَرِيبَةٌ لَفْظًا وَاقْتِضَاءً مِنْ « الْمُسَارَعَةِ » الدَّالَّةُ عَلَى الْقُوَّةِ وَالْاجْتِهَادِ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى حَاجَةِ الْمُسَارَعَةِ إِلَى قُوَّةٍ وَاجْتِهَادٍ ، وَهَذَا مَا يَتَنَاسَبُ مَعَ حَالِ مَنْ أُعِدَّتْ لَهُمْ جَنَّةُ (آلِ عِمْرَانَ) ، فَإِنَّهُمْ قَدْ بَلَغُوا فِي التَّقْوَى مَبْلَغًا صَارَتْ التَّقْوَى صِفَةً لَهُمْ ، وَهَذَا لَا يَكُونُ مَنَاسِبًا لِمَنْ لَهُمْ سِيَاقُ آيَةِ (الحديد) ، وَلِهَذَا كَانَتِ الْمُسَارَعَةُ فِي سِيَاقِ (آلِ عِمْرَانَ) وَالْمُسَابَقَةُ فِي سِيَاقِ آيَةِ سُورَةِ (الحديد) ، وَلَيْسَ اخْتِصَاصُ كُلِّ مِنْهُمَا بِمَا جَاءَ فِيهَا ؛ لِأَنَّ الْمُسَارَعَةَ أَسْبَقُ مِنَ الْمُسَابَقَةِ كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو جَعْفَرِ بْنِ الزَّيْبِرِ فَأَعْطَى الْأَوَّلَ « الْمُسَارَعَةَ » لِمَا هُوَ أَسْبَقُ تَرْتِيلًا : سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ ، وَأَعْطَى الْآخَرَ : « الْمُسَابَقَةَ » لِمَنْ هُوَ تَالٍ تَرْتِيلًا : سُورَةَ الْحَدِيدِ ، كَلَّا ، بَلْ ذَلِكَ مَرْجِعُهُ إِلَى السِّيَاقِ الْكُلِّيِّ وَالْجُزْئِيِّ فِي كُلِّ عَلَى نَحْوِ مَا أَشْرْتُ . وَكَانَ جَمْعُ السَّمَوَاتِ فِي سِيَاقِ « آلِ عِمْرَانَ » وَحَذْفُ أَدَاةِ التَّشْبِيهِ وَحَذْفُ الْمُضَافِ « عَرْضِ » ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ إِبْلَاغًا فِي وَصْفِ مَا أُعِدَّ لِلْمُتَّقِينَ يَتَنَاسَبُ مَعَ

سياق السورة القائم على الإبلاغ في تحقيق الوحدةانية وفي تحقيق صفات المصطفين والأنقياء ، فكان نظم آية « آل عمران » يحتمل المعنى معه إرادة الطول والعرض معاً ، أي عرض الجنة هذه هو طول وعرض السماوات جميعها والأرض ، فلم يذكر كلمة الطول ليشمل إرادة الطول والعرض معاً ، ومضافاً إلى ذلك أن عرض هذه الجنة ليس مقارباً أو مشابهاً عرض السماء والأرض كما في سورة (الحديد) ، بل هو طول وعرض السموات جميعاً والأرض بل والأرضين بدلالة جمع السماوات ، فالقرآن الكريم لا يجمع الأرض وإنما تفهم إرادة الجمع من عطف الأرض على جمع السماء :

﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً ﴾ (الطلاق: ١٢) .

* * *

الرَّافِدُ السَّادِسُ

تكرار نمط تركيبي في سياق السُّورة

يكون في بعض سور القرآن الكريم إعادةُ بعض الجمل أو الأنماط التركيبية الجزئية على نهجٍ متميِّزٍ لا يكونُ في غيرها ، ويستهدى بهذا إلى اعتناء السُّورة بما يتضمنه هذا العنصر التركيبى ، لما له من مزيدٍ تعلقٍ بمضمونها وسياقها الكلى ومقصودها الأعظم ، وهذا على ضربين :

- **الضرب الأول :** هو التكرار النظمي الذي تكون فيه الإعادة لنمط تركيبي بحروفه ومعناه في سياق السُّورة الواحدة ، كتكرار قوله ﷻ : ﴿ اتَّقُوا اللَّهَ ﴾ (الحشر: ١٨) في سورة البقرة وقوله ﷻ : ﴿ وَمَا اللَّهُ بِغَفُولٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ (البقرة: ١٤٩) فيها ، وتكرار قوله ﷻ : ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴾ (الشعراء: ١٤٣) في سورة « الشعراء » ، وقوله تعالى : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾ (الشعراء: ١٩٠-١٩١) فيها .

وتكرار قوله تعالى : ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ ﴾ (القمر: ١٨) في سورة « القمر » وتكرار قوله جَلَّ جلاله : ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ﴾ (القمر: ٢٢) فيها .

وتكرار قوله ﷻ : ﴿ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ (الرحمن: ١٣) .

وتكرار قوله عزَّ وعلا : ﴿ وَيَلْ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴾ (المرسلات: ١٥) في سورة « المرسلات » .

الضرب الثاني : هو التصریف النظمي الذي تكون فيه الإعادة لنمط تركيبي

ذي عدول في بعض مفرداته أو مواقعها في سياق السورة الواحدة ، وهو ما يعرف بمشتمه النظم في السورة الواحدة .

ومن نحو قوله ﷻ : ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (المائدة: ٣٣) .

﴿ يَتَأْتِيهَا الرُّسُولُ لَا يَحْزَنُكَ الَّذِينَ يُسْرِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا ءَامَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرْ قُلُوبَهُمْ هُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (المائدة: ٤١) .

ومن نحو قوله تعالى في سورة الأنفال : ﴿ كَذَّابٌ ءَالٍ فِرْعَوْنُ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ (الأنفال: ٥٢) .

وقوله تعالى : ﴿ كَذَّابٌ ءَالٍ فِرْعَوْنُ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ ﴾ (الأنفال: ٥٤) .

وغير ذلك جد كثير لا يخفى .

وجود هذين الضربين أو أحدهما في سورة ما فيه دلالة على أن ثم مزيداً من اعتلاق مضمونه بالسياق الكلي للسورة ومقصودها الأعظم .

* * *

الرافد السابع المعجم الكلمى

لا أريد بالمعجم الكلمى كل الكلمات التى وردت في السّورة مناط التدبّر ، بل أريد به الكلمات التى اشتملت عليها السّورة ، وكان لها واحدة من السّمتين من حيث مستوى الحضور كثرةً وندرةً :

الأولى : كثرة التّوارد فيها مادةً أو صيغةً أو مدلولاً أو موقعاً .

الأخرى : تفرد الكلم مادةً أو صيغةً أو مدلولاً أو موقعاً بحيث لم يرد في غير هذه السّورة مناط التدبّر .

المعجم الكلمى للسّورة صنفان من حيث العلاقة بين الكلم :

الصّنف الأوّل : يشمل الكلمات التى تنتمى إلى أسرة لغوية واحدة ، أو أسرة دلالية واحدة .

الأسرة اللغوية هي الكلمات التى يكون جذرها الاشتقاقي واحداً أو متقارباً ، بأنّ كان أكثر أصول الكلمة متفقاً .

هي تستجمّع فيها الكلمات عن طريق الاشتقاق بضروبه ، فالعربية لغة اشتقاقية ، وهي قليلة المواد كثيرة الألفاظ .

وهذا يحقق لها الديمومة من جهة ، والوفاء بحق المعاني وصناعها .

وتضلّع المتدبّر بحسن النّظر في قضايا علم الاشتقاق ومسائله مفيدٌ جداً في هذا .

والأسرة الدلالية هي التي يكون فيها بين تلك الكلمات علاقة دلالية قد تكون جليةً حيناً ، وقد تكون خفيةً حيناً آخر ، وتتلاخظ معانيها ، وتتجاوب ، وإن لم يكن بينهما اشتقاق لغوي ، كمثل كلمات التقوى ، والطاعة ، والإيمان ، والإحسان ، الإيقان ، فهي من أسرة دلالية متقاربة ، وكذلك ما يتعلق بذلك من عبادات كالصلاة ، والزكاة ، والجهد ، والقتال ، وكذلك الكلمات الدالة على الصوت أو الضوء أو الحركة ، نحو ذلك .

وحسنٌ جداً أن يعتمد المتدبر إلى حسن ملاحظة العلاقة بين كلمات الصوت والضوء والحركة في السورة ، ومدى العلاقة بينهما في كل معقد ، وعلاقة هذا ما يقوم عليه موضوع المعقد ومحوره المرحلي ، ففي هذا ما يُعين كثيراً على ذلك .

وفي الأسرة « الدلالية » لا يُكتفى بما كانت فيها بالدلالات المتناظرة ، بل يجمعُ إليه ما كانت فيها الدلالية المتقابلة^(١) .

* * *

(١) لعل في إعداد معجم لكلم القرآن مصنفٍ وفق موضوعات الكلم وأجناس معانيها ، نتجمع الكلم الدالة على الحركة والكلم الدالة على الصوت والكلم الدالة على اللون ، وتصنف كل مجموعة تصنيفاً موضوعياً ، كتصنيف الكلم الدالة على الحركة وفق مستوى سرعتها ومستوى استقامتها وتعرُّجها ، وهكذا ، مقرونة كل كلمة في فصلها ومبحثها بآياتها ومساقاتها ، ففي كل ذلك من العون على حسن فقه المعنى وفهمه ما لا يخفى على طالب علم .

« مَنْ جَهَّزَ غَزِيًّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا ، وَمَنْ خَلَفَ غَزِيًّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا » (متفق عليه) . وحبنا قيام لجنة التفسير وعلوم القرآن في هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف بهذا الأمر .

إذا نظرنا في سورة «البقرة» ألفينا أن في معجمها اللغوي كلمات قد تواردت على نحو لم يكن في غيرها ، وهي مفردات تتناسل من رحم مقصودها الأعظم الذي أشرت إليه من قبل ، وهي في الوقت نفسه مفردات تتجاوب مع مفردات مطلع السورة .

نجد أن مفردات «الإيمان» جاءت أربعاً وسبعين مرة .

ومفردات معنى «التقوى» جاءت ستاً وثلاثين مرة .

ومفردات «الهدى» جاءت ثلاثين مرة .

ومفردات «الخير» جاءت سبعاً وعشرين مرة .

ومفردات «الإحسان» جاءت اثنتي عشرة مرة .

ومفردات «الصلاة» جاءت اثنتي عشرة مرة .

ومفردات «الزكاة» خمس مرات .

ومفردات «الإنفاق» عشرين مرة .

ومفردات «الصيام» ست مرات .

ومفردات «الحج والاعتماد» عشر مرات .

ومفردات «القتال والجهاد» ست مرات .

ومثل هذا لم يجتمع في سورة على ذلك النحو الفريد في غير هذه السورة .

وجاء اسم أبى الأنبياء (إبراهيم) ^{عليه السلام} خمس عشرة مرة ، وهذا ما لم يكن مثله في غيرها .

فهذه المفردات في معجم سورة «البقرة» منبثقة من سياقها الكلي ، واستبصار تلك المفردات في دلالتها السياقية يهدي إلى معالم مقصودها الأعظم .

ولتوارد أسماء الله الحسنَى في سورة ما على نحوٍ خاصٍّ مزيدَ عنايةٍ بملاحظةٍ وتدبرٍ اعتلاق معانيها بسياقِ السّورة التي فيها ، فالله ﷻ لا يقيم اسماً من أسمائه الحسنَى إلّا في سياقه ليدل على ما يترادف من فيوض المعاني على ذلك السّياق ، فكان فقه معاني أسماء الله الحسنَى ومواقعها في الذّكر الحكيم باباً من العلم جدُّ عظيم ، ولا يقوم به إلّا من كان محتسباً متخلّقاً بما يليق به من معاني تلك الأسماء ، فيكون له من ذلك زادٌ إلى زاد عرفانه العلميّ يهديه إلى حسنِ استبصار الرّوح المهيمن على السّورة .

يقول « أبو الحسن الحراليّ » (ت: ٦٣٨هـ) في الباب الثّالث من كتابه « مفتاح الباب المقفل » : « في إيانة القرآن عن ألسنة ذوات الخلق ، وعن تنزّلات أسماء الحق » : « لكل اسمٍ من أسمائه الحسنَى بيانٌ يخصُّ إقامته طوراً من أطوار خلقه تفصيلاً وإجمالاً ، فمن تفتنَ إلى ربِّ الخطاب في القرآن بحسبِ أسماءِ الله ، وأطوار الخلق وتنزّلات الأمر ، ورتب تنامي القلوب في الرّجوع إلى الله ، ورتب الأخلاق والأعمال ، وما يقابل ذلك من دركات البعد والبغض والطرد واللعن ، فتح الله له باباً إلى الفهم يجد به يقينَ تجربةٍ إيّانته ، ووضح صدق إنبائه عن كنه الدّوات ورتب التّنزّلات حتى أنّ خطاب الإقبال ينتظم بخطاب الإعراض ، والغيبة بالحضور ، والاختصاص بالتعميم ... »^(١) .

وهذا من الحراليّ متنٌ وجيزٌ بالغ الوجازة ، الظّن أنّه ما صاغه إلّا من واقع ممارسة التدبر الاستقرائيّ في البيان القرآني لمواقع أسماء الله الحسنَى ، فالظنّ الحميد بمثله يوجب علينا ذلك ، ومما يجب علينا خدمة له أن نعمد إلى قراءته في واقع البيان القرآني لنستجلي الحقيقة في هذا .

(١) تراث أبي الحسن الحرالي في التفسير ، ص ٣٣ .

ومن البَيِّن أنَّ مِنَ السُّورِ ما اختَصَّ بكثرةِ ذكرِ اسمِ من أَسْماءِ اللهِ الحُسنى على نحوِ فَرِيدٍ ، كمثلِ اسمِهِ «العليم» جاءَ في سورةِ «البقرة» إحدى وعشرين مرةً : كانَ مفرداً غيرَ مقترنٍ باسمٍ آخرِ ثمانِي مراتٍ ، ومقترناً باسمِهِ الحَكِيم مرةً واحدةً (الآية: ٣٢) ، وباسمِهِ الشَّاكِر مرةً واحدةً (الآية : ١٥٨) وباسمِهِ الواسِع أربعَ مراتٍ (الآية : ١١٥ ، ٢٤٧ ، ٢٦١ ، ٢٦٨) ، وباسمِهِ السَّمِيع عشرَ مراتٍ (الآيات : ١٢٧ ، ١٣٧ ، ١٨١ ، ٢٢٤ ، ٢٢٧ ، ٢٤٤ ، ٢٤٧ ، ٢٥٦ ، ٢٦٨) .

وجاءَ اسمُهُ «الحَكِيم» سبعَ مراتٍ اقترنَ بِ«العليم» مرةً واحدةً ، وبِ«العزِيز» ستَ مراتٍ . (١٢٩ ، ٢٠٩ ، ٢٢٠ ، ٢٢٨ ، ٢٤٠ ، ٢٦٠) .

واسمُهُ «الواسِع» لم يَتَكَرَّرَ في سورةٍ غيرِ «البقرة» ولم يَقتَرنَ في «البقرة» باسمٍ آخرٍ غيرِ «العليم» ، بل لم يَقتَرنَ باسمٍ آخرٍ في القرآنِ الكَرِيم إلا مرةً واحدةً باسمِهِ «الحَكِيم» في سورةِ «النساء» : ...

﴿ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴾

(النساء: ١٣٠) .

واسمُهُ «الشَّاكِر» لم يردَ في القرآنِ الكَرِيم إلا مرتينِ : في «البقرة» (الآية : ١٥٨) وفي «النساء» : (الآية: ١٤٧) واسمُهُ «الغفور» جاءَ في سورةِ «النساء» عشرَ مراتٍ ، وجاءَ فيها اسمُهُ «الرحيم» ثلاثَ عشرةَ مرةً ، واسمُهُ «الرَّحْمَن» جاءَ في سورةِ «مريم» ستَ عشرةَ مرةً . وجاءَ اسمُهُ «العزِيز» في سورةِ «الشُّعراء» تسعَ مراتٍ .

ومثلَ هذا الاستِنباطِ رافِدٌ من روافِدِ فقهِ الرُّوحِ المَهيمنِ على بيانِ السُّورةِ ، فإذا ما لاحظنا معه أمراً آخرَ هو اقترانُ بعضِ الأَسْماءِ مع بعضٍ على نحوِ فَرِيدٍ في بعضِ السُّورِ كانَ ذلكَ أيضاً مَعِيناً على معرفةِ معالِمِ المقصودِ الأعظمِ .

اسمه «العزیز الرحیم» لم یأتِ علی ذلك النّحو ، کمثل ما جاء فی سورة «الشّعراء» ، بل لم یرد فیها اسمه «العزیز» أو اسمه «الرّحیم» إلاّ مقترنین مع تقدیم «العزیز» علی «الرّحیم» علی الرّغم من أنّ الَّذی هو شائع فی القرآن الکریم اقتران اسمه «العزیز» باسمه «الحکیم» .

ومن الجدید بالملاحظة أنّ کلمات الأسرة اللغویة إذا ما تکانثر تواریدها فی سورة ما کان فی هذا آیه علی هیمنة ما تلتقی علیه تلك الکلمات دلایا علی موضوع السورة ، ذلك أنّ حشد مفردات هذه الأسرة اللغویة وتجنّیثها فی سورة واحدة لن یکون عملاً عقیماً أو عابثاً ، فهو تنزیل من عزیز حکیم علیم حمید .

والصنف الآخر (الفرائد)

هو الَّذی تختص به السّورة من الکلم مادة أو صیغة دون غیرها من السور علی نحو من الأنحاء ، فإنّ کثیراً من السور تختص بکلمات لا تكون فی غیرها علی إطلاق الوجوه کلها ، أو تختص بها من وجه دون وجه ، مثل اختصاصها بها من وجه الاشتقاق دون وجه المادة أو وجه الجمع دون الأفراد ... إلى آخر ذلك .

والنّاظر فی معجم الکلمات القرآنیة یرى کثیراً منها لم یرد ذکره إلا فی سورة واحدة ، وبین یدی عشرات من فرائد المفردات فی الذکر الحکیم ، وغیر خفی أنّ فی هذا الاختصاص آیات ینتّ علی مزید اختصاص معناها بمقصد سورتها ، ولولا ذلك ما کان لها أن تختص السورة بها من دون غیرها ، ولا سیما أنّ غیرها قد یرد فیها ما یتوارد معها فی معناها العام .

ومن هذا اختصاص بعض السور باسم من أسماء الله الحسنی ، فاسمه «المقیم» لم یأتِ إلا فی قوله ﷻ :

﴿ مَنْ يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِمَّا وَنَ يَشْفَعُ شَفَعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِمَّا وَنَ كَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا ﴾ (النساء: ٨٥) .

واسمه « البر » لم يأت إلا فى قوله ﷻ : ﴿ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ﴾ (الطور: ٢٨) وعلى لسان أهل الجنة فيها .

واسمه « المليك » لم يأت إلا فى قوله ﷻ : ﴿ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ ﴾ (القمر: ٥٥) .

واسمه « الفتح » لم يأت إلا فى قوله ﷻ : ﴿ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ﴾ (سبا: ٢٦) .

ومما يحسن استبصاره فى هذا أسماء الجنة والنار واليوم الآخر ، فإن بعض السور تختص باسم غير معهود من ذلك مما ينبى عن مزيد علاقة بين معنى ذلك الاسم وسياقه الجزئى ، فالكليّ ، ثم مقصود السورة الأعظم ، وقد يكون فى اختصاص معنى ما بمقصود سورتها خفاءً يستوجب مزيد اجتهاد فى الاستبصار والتدبر ، وإن كان اختصاص معناها بسياقها الجزئى أجلى وأظهر .

إن تدبر فرائد المفردات فى البيان القرآنى ذو عونٍ على حسن فقه المعانى الإحسانية التى بها يتصاعد العبد فى مقامات القرب الأقدس .

إذا نظرنا فى سورة « البقرة » ألفينا أن فى معجمها اللغوى كلمات لم ترد فى غير سورة البقرة ، من ذلك كلمة « يسفك » و « فاقع » ، « اعتمر » ، « العمرة » ، « انفصام » ، « صفوان » ، « وابل » ، « طل » ، « يتخبط » ، « يربى » .

هذا قليل من مفردات قرآنية خاصة بمعجم سورة « البقرة » ، ولن يكون اصطفاء هذه المفردات دون غيرها ، ولا سيما التى لها ما يقارب دلالتها إلا إذا ما كان لهذه المفردات وثيق علاقة بسياقها الجزئى أولاً وبسياقها الكليّ ثانياً ، من أن السياق الجزئى عنصر من عناصر بناء السياق الكليّ للسورة الذى يهيمن

عليه المقصود الأعظم لتلك السورة ، وإن تحدت على لاجبه موضوعات عديدة متنوعة ، إلاَّ أنَّها في تعددها وتنوعها خاضعة لسلطان روح واحد مهيم عليها ، ومعدن الجمال والكمال إنَّما هو تنوع العناصر في وحدة تسوقها إلى غاية عظيمة مثلما الكون كلُّه على اختلاف أجناسه وأنواعه مسوق إلى تحقيق عبوديته لله رب العالمين الواحد القهار .

* * *

المعقد الثالث

تقسيمُ السُّورَةِ إِلَى معَاقدَ كُلِّيَّةٍ

كلُّ قارئٍ سورةٍ من القرآن ولا سيما سور حزب السبع الطُّوَال ، والمئين والمثاني يدرك أنَّ عظم هذه السُّورَةِ مشتملة على موضوعين أو أكثر إلا قليلاً من تلك الَّتِي كانت ذات موضوع واحدٍ ، كسورة «يوسف» ، وسورة «القصص» ، وسورة «نوح» .

وإذا ما كان مصطلح «السورة» إن قلنا إنه من «السور» الذي يحيط بالأشياء يهدي إلى أنَّ موضوعات السورة قد أحاط بها ما يجمعه ، فثمَّ تساؤل ، أكانت لهذه الموضوعات المحاط بها والمجعول لها فاتحة ، وخاتمة ما يجمع تعددها وتنوعها فيحقق لها حلية التنوع المفضي إلى توحيد ؟

وأهل العلم بالبيان يستحمدون منه ما تنوعت موضوعاته وتعددت ثم انتهى أمره إلى توحيد ، أي ما كان تنوعه مدداً لتوحده ، وكأنهم يستلهمون الحكمة الربانية المتجلية في قوله ﷻ :

﴿ يَتَأْتِيَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَنُّكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ (الحجرات: ١٣) .

تبصر قوله تعالى : ﴿ لِتَعَارَفُوا ﴾ تبصر أن التنوع يجب أن يكون مدداً للتعارف لا للتعارك ، وكأنَّ حالنا الذي نقوم فيه يتجه عكس ما يسوقنا إليه هدى الله - تعالى - في الآية ، وفي هذا من المعاندة المفضية إلى الهلكة والمحق ما فيه .

حسب جمع أن الأحمد أن يجعل لكل بيان موضوعاً واحداً ، فإذا ما حدثك في أمر يتعلق بالعلاقات الأسرية وجب أن يفرد ببيان ، وإذا حدثك بأمر في إدارة شؤون التجارة جعل له بياناً ، يسأنف لكل موضوع بياناً ، حسبوا ذلك من أنهم يدركون من أنفسهم العجز عن أن يخضعوا موضوعات عدة متنوعة في بيانهم لسلطان واحد يحقق لها من تعددها وتنوعها وحدة وتماسكاً مكيئاً ، فلماً جاء القرآن جامعاً في السورة الواحدة موضوعات عدة حسبوا أن هذا من الفسوق عن المعهود .

ولو أنهم كانوا قد فقهوا معهود العرب في بيان إبداعها الشعري ، وفقهوا منهج الشاعر الفحل في أن يجعل في قصيدته موضوعات عدة يخضعها جميعاً لمغزى واحد يجري في جميع موضوعاتها ، فيكون عمود الأمر والروح الساري في القصيدة كلها^(١) .

لو أنهم فقهوا هذا المعهود عند العرب في إبداع فحولها لعلموا أن القرآن في جمعه في السورة الواحدة عدة موضوعات لم يجعلها متفاصلة ، بل أخضعها جميعاً لمقصد رئيس يجري فيها جميعاً ، يوحدتها على تعددها وتنوعها ، فكان ذلك أسماً مكيئاً من أسس بنية نظمه التركيبي (النصي) .

ومن الغريب أن إلقاء هذه الشبهة : شبهة جمع القرآن بين موضوعات عدة في سورة واحدة يسم بناءها بالفوضى ، إنما هي نبئت في قرون متقدمة من نابتة أعجبية القلب لا تفقه عليّ البيان ، فتوهّمت الفضيلة مثلبة ، والخير شراً والحق باطلاً^(٢) .

(١) ينظر كتاب : الشعر الجاهلي دراسة في منازع الشعراء ، ص ١٢ .

(٢) ينظر : مدخل إلى القرآن الكريم حقائق تاريخية . ص ١١٨ دراز .

وقد نقض أهل العلم بالقرآن ذلك في باكر الأمر ، ويُنَوِّا أَن هذا الَّذِي اتَّخَذُوهُ منقصةً ، هو في نفسه منقبة ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ .

يقول الخطابي : « قالوا : لو كانت سور القرآن على هذا الترتيب ، فتكون أخبار الأمم وأقاصيصهم في سورة ، والمواعظ ، والأمثال في سورة ، والأحكام في أخرى لكان ذلك أحسن في الترتيب ، وأعون على الحفظ ، وأدل على المراد ؛ في أمور غير هذه يكثر تعدادها » .

فنقض زعمهم بـ « أَنَّهُ إِنَّمَا نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ مِنْ جَمْعِ أَشْيَاءَ مُخْتَلِفَةٍ الْمَعْنَى فِي السُّورَةِ الْوَاحِدَةِ وَفِي الْآيَةِ الْمَجْمُوعَةِ الْقَلِيلَةِ الْعِدَدِ لَتَكُونَ أَكْثَرَ لِفَائِدَتِهِ وَأَعْمَ لِنَفْعِهِ ، وَلَوْ كَانَ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُ قَبِيلٌ ، وَلِكُلِّ مَعْنَى سُورَةٍ مَفْرَدَةٍ لَمْ تَكُنْ عَائِدَتُهُ ، وَلَكِنَّ الْوَاحِدَ مِنَ الْكُفَّارِ وَالْمُعَانِدِينَ الْمُنْكَرِينَ لَهُ إِذَا سَمِعَ السُّورَةَ مِنْهُ لَا يَقُومُ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ بِهِ إِلَّا فِي النَّوعِ الْوَاحِدِ الَّذِي تَضَمَّنَتْهُ السُّورَةُ الْوَاحِدَةُ فَقَطْ ، فَكَانَ اجْتِمَاعُ الْمَعْنَى الْكَثِيرَةِ فِي السُّورَةِ الْوَاحِدَةِ أَوْفَرَ حِظًّا وَأَجْدَى نَفْعًا مِنَ التَّمْيِيزِ وَالتَّفْرِيدِ لِلْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرْنَاهُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ » ^(١) .

نقضُ الخطابي التفت إلى حكمة تعدد موضوعات السورة ، واشتمالها على وفرة من الموضوعات والقضايا والمسائل ، فكانت السورة أشبه بمائدة تنوعت الأطعمة عليها ، وكان لكل مطعم فائدته ، بحيث يتحقق للطاعم نصيبه من كل ، فمن قرأ سورة واحدة كان له منها ما يغنيه من كل الموضوعات والقضايا والمسائل ، ولا يكون مضطراً إلى أن يقرأ كل السور ليكون له من كل موضوع نصيباً ، فيشق عليه ، فكان جمع موضوعات عدة في سورة واحدة من قبيل التيسير للذكر الَّذِي اٰمَنَ اللهُ - تعالى - به في سورة « القمر » : ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا

(١) بيان إعجاز القرآن للخطابي ، ص ٤٠ ، ٥٤ .

الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ﴿ (القم: ١٧) ، فكان تعدد الموضوعات في السورة الواحدة من فيض جمال الربوبية .

ولم يصرح جواب الخطابي بما بين هذه الأطعمة من انسجام واتساق ، وليس هذا عن غفلة أو جهالة من الخطابي ، بل هو بيان لما يرجع إلى الفائدة الرئيسة للمتلقي ، بحيث تكون كل سورة مغنية له ، وتكون كل سورة أهلاً لأن يصلّى بها لاشتمالها على عظم مقاصد القرآن وموضوعاته^(١) .

ألا ترى سورة « أم القرآن » قد اشتملت على ثلاثة موضوعات كل موضوع يمثل مقصداً كلياً ، فأحاطت بمقاصد القرآن ، ولا تكاد تجد شيئاً في ما جاء في سائر سور القرآن لا يرجع إلى واحد من هذه الثلاثة الموضوعات على الأقل .

وجاء اجتماع الثلاثة الموضوعات في السورة على نحو لا يتأتى لمن له معرفة بالبيان أن يزعم أن البيان عن الموضوعات لم يخرج من مخرج واحد ، وما أفرغ إفراغاً واحداً ، وأن هنالك احتمالاً لأن يقدم شيء أو يؤخر ، ويبقى الأمر على حاله أو ما هو قريب من حاله^(٢) .

فالشأن في عظم سور القرآن أنه ليس فيها ما يسميه أهل العلم بالبيان البشري بـ « الوحدة الموضوعية » : أن يكون النصّ بياناً في موضوع واحد ، بل السورة فيها وحدة الموضوعات ، فهي محققة للوحدة في التنوع ، وهذه هي المعضلة .

(١) للمزيد تبصر ما جاء به شيخنا في ، ص ٦٢ ، ٦٣ من كتابه الإعجاز البلاغي : دراسة تحليلية لتراث أهل العلم ، مكتبة وهبة . القاهرة ط . الأولى ، ١٤٠٥ هـ .

(٢) مما هو كالفريضة أن ترجع إليه متفكراً مستبصراً ما جاء به العلامة محمد عبد الله دراز في مقاله « نظرات في فاتحة الكتاب الحكيم » المنشور في مجلة « المجلة » .

العدد (٧) : ذو الحجة ١٣٧٦ هـ . يولييه : ١٩٥٧ م ، ص ١٠-١٥ .

الذي يهديك إلى أَنَّ الخطَّابِيَّ ليس بِغَافِلٍ عن أَنَّ تعدّد الموضوعات لا يحقق التّفاضل في بناء السّورة .

كانت له التّفاتة إلى منهج القرآن في جمعه بين ثلاثة ضروب من الإبانة ، جمعها مزجاً على نحو لا يتأتى لك أن ترسم حدود مفصلة بينها ، وجعل امتزاجها هو باطن العلة في عجز العالمين أن يكون لهم من بيانهم شيء من مثل القرآن .

يقول : «أجناس الكلام مختلفة ، ومراتبها في نسبة التّبيان متفاوتة ، ودرجاتها في البلاغة متباينة غير متساوية ؛ فمنها البليغ الرصين الجزل ، ومنها الفصيح القريب السهل ، ومنها الجائر الطلق الرّسلُ .

وهذه أقسام الكلام الفاضل المحمود دون النوع الهجين المذموم ، الذي لا يوجد في القرآن شيء منه ألبتة .

فالقسم الأول أعلى طبقات الكلام وأرفعها ، والقسم الثاني أوسطه وأقصده ، والقسم الثالث أدناه وأقربه ؛ فحازت بلاغات القرآن من كلّ قسم من هذه الأقسام حصّةً ، وأخذت من كلّ نوع من أنواع شعبة ، فانظمت لها بامتزاج هذه الأوصاف نمط من الكلام يجمع صفتي الفخامة والعذوبة ، وهما على الانفراد في نعتيهما كالمتضادين لأنّ العذوبة نتاج السهولة ، والجزالة والمثانة تعالجان نوعاً من الوعورة ، فكان اجتماع الأمرين في نظمه مع نبوّ كلّ واحد منهما على الآخر فضيلة خص بها القرآن ، يسرها الله بلطف قدرته من أمره ليكون آية بينة لنبيه ، ودلالة له على صحة ما دعا إليه من أمر دينه»^(١) .

الخطَّابِيُّ لا يذهب إلى أَنَّ هذه الضروب لا تكون في بيان البشر ، بل هو يذهب إلى أَنَّ كيفية وجودها في القرآن هو الذي لا يمكن أن يكون في غيره .

(١) بيان إعجاز القرآن ، ص ٢٦ .

فكما أنَّ التشبيه والاستعارة والتقديم والفصل والوصل ونحو ذلك قائم في بيان البشر ، إلا أنَّ المعجز في القرآن منه هو كيفية وجوده .

تبيان الخطابي هذا لا يعني أنَّ كلَّ ضربٍ كان له موضوعٌ ، فموضوع له الجزل ، وآخر له القريب السهل ، وآخر له الطلق الرَّسل .

هو إلى أنَّ هذه ممزوجة في البيان عن الأمر الواحد ، فأنت لك من كلِّ بيان عن كلِّ أمر هذه الثلاثة ممزوجة لا متجاوزة متتابعة .

ليس ثمَّ ما هو كلَّ جزلٍ ، وليس ثمَّ ما كلَّ سهلٍ ، وليس ثمَّ ما كلَّ رسلٍ ، هي لك في كلِّ ما أنت إليه .

وهذا منه قد يشير إلى أنَّ المَبَانِ عنه من المعاني ما اجتمع فيه مزجا ما هو أليق به الجزل ، وما هو أليق به الطلق ، وما هو أليق به الرسل ، مزج كلُّ فكان على ما أنت مبصرٌ ، وهذا ما لا طاقة للبشر به ، بل يعجزون عن أن يكون لهم ما يحيطون علماً بهذا المازج بين هذه المتباينات أو كالمتناقضات ، فاقضت اجتماع هذه الطرائق في الإبانة .

فالخطابي لم يصرح في نقضه شبهة تعدد الموضوعات بأن تعددها تعددٌ يستحيل إلى توحدٍ لأمر قائم في هذه المتعددات .

لم يصرح في نقض الاعتراض على تعدد الموضوعات إلى هذا ؛ لأنه قد التفت إلى شيءٍ من هذا القبيل في موضع سبق لتقيس ما ترك التصريح به هنا على ما كان له التصريح به هناك .

لك أن تذهبَ إلى هذا في بيان وجه ترك التصريح بتأليف المتعدد ، بل المختلف من الموضوعات في السورة الواحدة .

وجاء الباقلائي (ت: ٤٠٢هـ) ، فنظر إلى أمر تأليف المختلف ، وفيه فوق ما التفت إليه « الخطابي » معلّم من معالم الإعجاز « تأليف المختلف » من

هذه الموضوعات المتنوعة المهيئة عن قضايا عدة ، والكاشفة عن مسائل كثيرة ليس أمشاجاً متفاصلة ، بل هو مزاج ، يجري في كل أمر يجعلها جزءاً من كل مزيج ، لا سبيل إلى مفاصله ، مع بقائه على حاله الذي كان عليه .

يقول : « وفي ذلك معنى ثالث : وهو أن عجيب نظم ، وبديع تأليفه لا يتفاوت ولا يتباين ، على ما يتصرف إليه من الوجوه التي يتصرف فيها : من ذكر قصص ، ومواعظ ، واحتجاج ، وحكم ، وأحكام ، وإعذار ، وإنذار ، ووعد ، ووعيد ، وتبشير ، وتخويف ، وأوصاف ، وتعليم أخلاق كريمة ، وشيم رفيعة ، وسير مأثورة »

« ... وقد تأملنا نظم القرآن ، فوجدنا جميع ما يتصرف فيه من الوجوه التي قدمنا ذكرها ، على حد واحد ، في حسن النظم ، وبديع التأليف والرصف ، لا تفاوت فيه ، ولا انحطاط عن المنزلة العليا ، ولا إسفاف فيه إلى الرتبة الدنيا .

وكذلك قد تأملنا ما يتصرف إليه وجوه الخطاب ، من الآيات الطويلة والقصيرة ، فرأينا الإعجاز في جميعها على حد واحد لا يختلف^(١) .

« والقرآن على اختلاف فنونه ، وما يتصرف فيه من الوجوه الكثيرة ، والطرق المختلفة - يجعل المختلف كالمؤلف ، والمتباين كالمتناسب ، والمتنافر في الأفراد إلى حد الأحاد .

وهذا أمر عجيب ، تبين به الفصاحة وتظهر به البلاغة ، ويخرج معه الكلام عن حد العادة ، ويتجاوز العرف^(٢) .

(١) إعجاز القرآن للباقلاني ، ص ٣٦ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٣٨ .

وهو يمضي بك مقررًا هذه السمة التي تفرّد بها البيان القرآني : « تأليف المختلف من بناء الجملة إلى بناء السورة » ، ولست هنا بصدد دراسة منهجه ، بل إلى لفتك أنّ هذا ممّا ذهب فيه الأعيان من أهل العلم ، فهو متأصل في حركة العقل المسلم في تلقّيه البيان .

ولو أنّك مددت نظرك إلى ما قبل الخطّابيّ والباقلانيّ رأيت أهل العلم بالبيان على أنّ « أجود الشعر ما رأيت متلاحم الأجزاء ، سهل المخارج ، فتعلم بذلك أنّه قد إفراغا واحدا ، وسبك سبكا واحدا ، فهو يجري على اللسان كما يجري الدهان »^(١) .

هذا الذي قد يرى أنّه أمر راجع إلى ملفوظ البيان وصورة المعاني ، فالذي هو حقّ أنّ ذلك مرجعه إلى شأن المعاني ، فما تكون عليه هو الذي تكون عليه صورتها ، أو ليس الإعراب عنها بـ « الصورة » دالّ على أنّ ما هو قائم فيها إنّما هو انعكاس لما هو قائم فيما تصوّره : « المعاني » .

فالمعاني متلاحمة الأجزاء سهلة المخرج ، أفرغت أفراغا واحدا وسبكت سبكا واحدا على تنوع موضوعاتها ، فحديثهم عن ما به تكون صورة المعاني هو حديث في المعاني ، وقد أكد عبد القاهر أنّ كلّ حديث عن الألفاظ « الصّور » إنّما هو حديث في معانيها^(٢) .

يتبيّن لك من هذا تأصيل حقيقة « تأليف المختلف » وإدارته على نهج يجعله سواء ، ويتبيّن لك أنّ حديثهم عن التلاحم والسبك والإفراغ والجريان على اللسان إنّما هو حديث عمّا يحقّق للبيان وجوده المتآخي :

(١) البيان والتبيين ٧٦/١ .

(٢) ينظر : دلائل الإعجاز ، ص ٦٤ فقرة (٥٥) .

التَّلاحِمُ إِنَّمَا يَكُونُ بَيْنَ الْمُتَجَانِسَاتِ ، وَهُوَ نَظَرٌ إِلَى عِلَاقَةِ الشَّيْءِ بِسَابِقِهِ وَلِحَاقِهِ .

وَالسَّبْكُ وَالْإِفْرَاقُ نَظَرٌ إِلَيْهِ فِي وَجُودِهِ الْكُلِّيِّ .

وَالجَرَيَانُ نَظَرٌ إِلَى سَهُولَتِهِ وَتَتَابُعِهِ .

وسهولة الخروج إِنَّمَا هُوَ خُرُوجُ الْمَعَانِي مِنَ النَّفْسِ الْمُنْعَكِسِ عَلَى خُرُوجِ اللَّفْظِ مِنَ اللِّسَانِ .

كَلَّ ذَلِكَ يَهْدِيكَ إِلَى أَنَّ وَجُوبَ تَحَقُّقِ ائْتِلَافِ الْمُخْتَلِفَاتِ مِنْ أَجْزَاءِ الْبَيَانِ إِنَّمَا هُوَ أَمْرٌ قَارٌّ فِي الْعَقْلِ الْفَطْرِيِّ ، وَأَنَّهُ لَا وَجُودَ لَشَيْءٍ فَاعِلٍ مِنْ أَجْزَاءِ مُشَارَدَةِ مُتَدَابِرَةٍ ، فَإِنَّ اجْتِمَاعَهَا عَلَى أَيِّ نَحْوٍ دُونَ أَنْ يَتَحَقَّقَ فِيمَا بَيْنَهَا مَا يُوَحِّدُهَا نَحْوَ هَدَفِهَا يَجْعَلُهَا عَقِيمًا ، فَحَيْثُ رَأَيْتَ بَيَانًا ذَا فِعْلٍ فِي مَنْ يَتَلَقَّاهُ ، فاعْلَمْ أَنَّ مَا تَكُونُ مِنْهُ إِنَّمَا هُوَ مُجْتَمِعٌ عَلَى نَحْوٍ يُوَحِّدُهُ نَحْوَ هَدَفِهِ ، فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ هَمِّكَ الْوُقُوفُ عَلَى ذَلِكَ الْمُوَحِّدِ ، وَعَلَى كَيْفِيَّةِ فِعْلِهِ فِي هَذِهِ الْأَجْزَاءِ الْمُتَعَدِّدَةِ الْمُتَوَعِّدَةِ الْمُتَبَايِنَةِ مَوْضُوعًا ، لِيُحِيلَهَا إِلَى مُتَّحِدَةٍ مُتَعَاوِنَةٍ يَأْخُذُ بَعْضُهَا بِحُجَزِ بَعْضٍ ، وَتَسْمَعُ هَتَافَهَا فِيهَا : اعْتَصِمُوا بِي وَلَا تَفْرُقُوا ، وَلَا تَنَازَعُوا ، فَتَفْشَلُوا ، وَتُذْهَبَ رِيحُكُمْ .

* * *

معاهد السُّورة : ترتيبها وعمود أمره

كَلَّ سُرُورُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَلَا سِيَّمَا الطُّوَالَ وَالْمَثِينَ وَالْمِثَانِيَّيْنِ إِنَّمَا هِيَ ذَاتُ مَعَانٍ كُلِّيَّةٍ ، تُمَثِّلُ مَعَاقِدَ لِبْنَاءِ السُّورَةِ الْكُلِّيِّ ، وَتَحْرِيرَ مَعَالِمِ هَذِهِ الْمَعَاقِدِ مُبْتَدَأً وَمُنْتَهَىً وَتَرْتِيبًا ، وَمَا هُوَ عَمُودُ أَمْرِ هَذَا التَّرْتِيبِيِّ إِنَّمَا يَقَعُ عَلَيْهِ الْمَرْءُ مِنْ طَوْلِ قِرَاءَةٍ وَنَظَرٍ وَتَبَصُّرٍ فِي السُّورَةِ ، بِهِ يَصْبِحُ الْمَعْنَى الْكُلِّيُّ لِلْسُّورَةِ مُسْتَحْضَرًا فِي قَلْبِ الْقَارِئِ ، فَيَتَأَتَّى لَهُ إِبْصَارُ تِلْكَ الْمَعَالِمِ ، ثُمَّ تَحْدِيدُهَا .

ومثل هذا ذو أهمية بالغة في الوقوف على مدارج المعنى القرآني في السورة الذى به تتحقق معرفة حركة المعنى في سياق السورة .
وهو ذو أهمية أيضاً فى معرفة مواقع هذه المعاني الكلية في السورة على مدرجة المعنى القرآني فيما سبق السورة مناط البحث .

أساس التقسيم إلى معاهد :

تقسيم السورة إلى معاهد تقسيم أساسه تأخي المعاني الجزئية وتناغيها في تشكيل وحدة كلية بينة المعالم التي بها تمتاز عما سبقها وما تلاها من وجه ، وبها يتحقق التعلق بما سبقها وما تلاها - أيضاً - من معاهد على جادة السياق الكلي للسورة .

وهذا التقسيم به يتبين صاحب القرآن الكريم مقدمة السورة ومفتحتها ومؤخرتها ومنتهى وما جرى بينهما من معاهد ، وموقع قلب السورة الذى منه تتناسل وشائج القرى وأسباب التأخي وأسطانه .

قلت في موضع سبق إن كل سورة ولا سيما الطوال والمئين وكبار المفصل لا تكاد تخلو من : « المطلع » و « المقطع » و « القلب » ، وإذا ما كان المطلع تلاوة والمقطع ترتيلاً قد تحدد موقعهما من السورة ، فإن مقداريهما يختلفان من سورة إلى أخرى ، كما أن موقع قلب السورة ليس محدداً ، فقد يكون في ثبجها ، وقد يكون أقرب إلى مطلعها ، أو أقرب إلى مقطعها .

* * *

مقاربة تأويلية في معاهد سورة البقرة

من الأسماء التوقيفية لسورة « البقرة » « سنام القرآن » و « فسطاط القرآن » ، وفي ذلك إضاءة إلى ما يمكن أن تسترشد به في البصر بمكونات هذه السورة ، وتكوينها ، ثم علاقتها بسائر سور القرآن من بعدها .

امتدّ نزول آياتها سنين عدداً امتداداً لم يكن لغيرها مثله ، وكان مقتضى ظاهر النظر أن يُمنَى بناؤها بالاقتضاب والتبشير ، فحال التنزيل ظاهره أدعى إلى التبشير ، ولكنه القرآن الذي قال عنه منزله :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿حَمْدٌ﴾ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿١﴾ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢﴾ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلٌ حَكِيمٌ ﴿٣﴾

(الزخرف: ١-٤) .

وما كان كذلك كان كتاباً عزيزاً ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبُطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ (فصلت: ٤٢) .

ومن باطل أي بيان تدابره وتخالفه وتنازعه وتناقضه ، كلّ ذلك كتاب ربنا عنه محفوظ ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (الحجر: ٩) .

كلّ ذلك يحمل إلى الاجتهاد في استبصار ما بين مكونات هذه السورة من تأخ وتلاحظ ، وسعي إلى غاية واحدة تضبط حركة تلقّي الأفتدة المعاني المتأخية على تعددها وتنوعها ، فإذا هي منسجمة ومتناسقة ، فإذا ما اجتمع إلى ذلك اتفاقها في تأثيرها في النفس على نحو لا يتحقق إذا ما كانت أجزاءه متباعدة متدايرة ، ومتنايدة ، ذلك أنّ تأثير البيان في النفس خاضع لشأنه في ذاته ، فما كان منسجماً متسقاً متأخياً كان تأثيره في النفس كذلك .

ولذا التفت العلماء إلى هذا الجانب التأثيري وجعلوا اتساقه من وجوه إعجازه .

يحتاج الوعي بتناسق موضوعات السورة ولا سيما السور الطوال إلى أن يكون الفؤاد مقتدياً على أن يرقب حركة المعاني ، وأن يبصر ما هو حاضر لا يغيب قطّ مهما تعددت موضوعات السورة وتنوعت ، هذا الأمر الحاضر الذي لا يغيب على امتداد السورة قد لا يكون لحظه ومراقبة امتداده متيسراً إلا

لثَلَاثَةِ ذَاتِ بَصِيرَةٍ نَافِذَةٍ مُحِيطَةٍ تَمَارَسُ فِعْلَ الْقِرَاءَةِ بِكُلِّ مَا تَحْمِلُهُ كَلِمَةُ « قِرَاءَةٍ » ، مِنْ اسْتِجْمَاعِ الْمَعْنَايِ وَاسْتَقْرَائِهَا وَالْإِحَاطَةِ بِهَا ، فَمُمَارَسَةُ « الْقِرَاءَةِ » غَيْرُ مُمَارَسَةِ « التَّلَاوَةِ » وَ« التَّرْتِيلِ » فِي الْقِرَاءَةِ مَا لَيْسَ فِيهِمَا : فِي الْقِرَاءَةِ اسْتِيعَابُ وَإِحَاطَةُ ، وَفِي التَّلَاوَةِ وَالتَّرْتِيلِ مُتَابَعَةٌ .

قُلْتُ فِي مَوْضِعٍ سَبَقَ إِنَّ لِسُورَةِ « الْبَقَرَةِ » مُطْلَعًا وَمُقَدِّمَةً ، وَلِهَا خَاتِمَةٌ ، وَقُلْتُ إِنَّ مُقَدِّمَتَهَا أَوْسَعَ فَسْطَاطًا مِنْ فَاتِحَتِهَا وَمُطْلَعِهَا : مُقَدِّمَتُهَا الْعَشْرُونَ آيَةَ الْأُولَى ، وَالفَاتِحَةُ الْاسْتِهْلَائِيَّةُ الْآيَتَانِ الْأُولَيَانِ ، أَمَّا الْخَاتِمَةُ ، فَالْآيَاتُ الثَّلَاثُ الْآخِرَةُ ، وَمَا بَيْنَ الْمُقَدِّمَةِ وَالْخَاتِمَةِ هُوَ مِثْنُ السُّورَةِ ، وَهُوَ ثَلَاثُ وَأَرْبَعُونَ وَمِثْنُ آيَةٍ (٢٤٣ آية) .

تَنَسَّقُ هَذِهِ الْآيَاتُ فِي مَعَاقِدَ تَنَوَّعَتْ رُؤْيَا أَهْلِ الْعِلْمِ فِي تَحْدِيدِ عَدَدِ هَذِهِ الْمَعَاقِدِ (الفصول / الأقسام) وَتَحْدِيدِ مَفْتَحِ كُلِّ مَعْقِدٍ ، وَمُخْتَمَتِهِ .

وَهَذَا التَّنَوُّعُ فِي الرُّؤْيَا مُرَدُّهُ إِلَى طَبِيعَةِ هَذِهِ الرُّؤْيَا ، فَمِنْهَا مَا هُوَ رُؤْيَا تَفْصِيلِيَّةٌ ، وَمِنْهَا مَا هُوَ رُؤْيَا إِحْكَامِيَّةٌ (كَلِيَّةٌ : تَرْكِيبِيَّةٌ) ، فَهُوَ تَنَوُّعٌ لَهُ مَرْجَعٌ مُوَضَّعِيٌّ وَمَرْجَعٌ ذَاتِيٌّ ، وَلِذَا نَجِدُ تَقْسِيمَ الْعُلَمَاءِ سُورَةَ « الْبَقَرَةِ » إِلَى مَعَاقِدَ مُتَقَارِبَةٍ مِنْ وَجْهِ مُتَبَاعِدَةٍ مِنْ وَجْهِ آخَرٍ^(١) .

وَالَّذِي أَذْهَبَ إِلَيْهِ أَنَّ السُّورَةَ مَكُونَةٌ مِنْ مُقَدِّمَةٍ وَقَسْمَيْنِ كَبِيرَيْنِ وَخَاتِمَةٍ :

المقدمة من الآية (١-٢٠)

وَالْقِسْمُ الْأَوَّلُ مِنَ السُّورَةِ يَتِمَثَّلُ فِي سِتِّ وَأَرْبَعِينَ وَمِثَّةِ آيَةٍ (١٤٦ آية) :

(٢١-١٦٧) مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ اللَّهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - :

(١) يَنْظُرُ : النَّبِيُّ الْعَظِيمُ لِلشَّيْخِ مُحَمَّدِ عَبْدِ اللَّهِ دَرَاذَ ، ص ٢١١ ، وَفِي ظِلَالِ الْقُرْآنِ . لَسِيدِ قُطْبٍ ، ٢٨/١ . النِّظْمُ الْفَنِيُّ لِلشَّيْخِ عَبْدِ الْمُتَعَالِ الصَّبْعِيِّ ، ص ٤٤-٦٣ . مَكْتَبَةُ الْأَدَابِ ، الْأَسَاسُ فِي التَّفْسِيرِ ، لَسَعِيدِ حَوَيَّ (ت: ١٤٠٩هـ) ٦١/١ دَارُ السَّلَامِ - الْقَاهِرَةُ . ط - السَّادِسَةُ ، ١٤٢٤هـ .

﴿ يَتَأَيُّمُ النَّاسُ آعْبُدُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾

(البقرة: ٢١)

إلى آخر قوله عز وجل: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّا كُنَّا نَسْتَبْرَأُ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴾ (البقرة: ١٦٧) .

وهذا القسم متكفل بشأن قضايا العقيدة ومسائلها .

وآيات هذا الشوط مقسومة على عقدين :

(الأول) من أول قول الله - عز وجل - : ﴿ يَتَأَيُّمُ النَّاسُ آعْبُدُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ (البقرة: ٢١) .

إلى آخر قوله ﷺ : ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ (البقرة: ٣٩) .

فهذه ثماني عشرة آية في دعوة الناس كافة إلى الإسلام .

وجاءت فيها قصة سيدنا آدم عليه السلام بعد أن أنكر عليهم الكفر بالله - سبحانه وتعالى - ، وقد كانوا أمواتا ، فأحياهم ، ثم يميتهم ، ثم يحييهم ، ثم إليه يرجعون ، وكل هذا مبني على «الإيمان بالغيب» الذي هو عمود الأمر في السورة على ما أذهب إليه ، ومبين لهم في قصة سيدنا آدم عليه السلام أنه فطر على الإيمان وأن الشيطان استكبر ، وكان من الكافرين ، فهو لن يرضى إلا أن يكونوا مثله ، ومن ثم ختمت آيات هذا العقد بقول الله عز وجل : ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ (البقرة: ٣٩) ، ليكون في هذا تقرير بالترهيب من الإعراض عما دعا إليه في مفتتح المعقد بالترغيب :

﴿ يَتَّخِذُ الْإِنسَانُ عِبَادَتِي زِينَةً لِلَّذِينَ يَخْلُقُهُمُ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ
بِهِ مِنَ الشَّجَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

(البقرة: ٢١-٢٢) .

* * *

(والثاني) من هذا القسم من قوله تعالى :

﴿ يَبْنِي إِسْرَءِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ
بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّيَ فَآرْهَبُونَ ﴾ (البقرة: ٤٠) .

إلى آخر قوله تعالى : ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أَتَّبَعُوا لَوْ أَنَّا كُنَّا نَدْرِكُهُمْ لَسَخَّطْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ
فَنَمِشُّهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِمَّا كَفَّرُوا بِهِمُ أَنَّهُمْ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ (البقرة: ١٦٧) .

سبع وعشرون ومئة آية في دعوى أهل الكتاب خاصة إلى ترك باطلهم
والدخول في هذا الدين الحق .

والتشابه بين العقدين ابتداءً وانتهاءً جَدَّ واضح ، وجدَّ وثيق .

وجاءت دعوة أهل الكتاب إلى الاسلام من بعد دعوة الناس كافة إلى عبادة
ربهم - سبحانه وتعالى - وهم من جملة الناس تأكيداً لتلك الدعوة ، ولأنهم
أحقُّ الناس بالاستجابة لها والدخول فيها سراعاً :

﴿ وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أُولَ كَافِرٍ بِهِمْ وَلَا تَشْتَرُوا
بِقَائِنِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّيَ فَاتَّقُونَ ﴾ (البقرة: ٤١) لأنهم أعلم الناس حينذاك بصدق
الدعوة المحمدية ، وإذا ما آمن أهل الكتاب بالإسلام كان ذلك أدعى إلى
دخول غيرهم فيه أفواجاً ، لذلك بسطت آيات ذلك العقد بسطاً ، وعظم القول

فى أهل الكتاب ونَعَى عليهم كثيراً من أفاعيلهم وكتماينهم الحقّ وهم يعلمون ،
وتبديلهم قولاً غير الَّذِي قِيلَ لَهُمْ ، وتوليهم مِنْ بعد أخذ الميثاق عليهم أن
يأخذوا ما آتاهم بقوة ، ويذكروا ما فيه ، وإيمانهم ببعض الكتاب وكفرهم
ببعض ، وكفرهم بالكتاب المصدق لما معهم وإعلانهم الإيمان بما أنزل عليهم
وكفرهم بما وراء ذلك ، ونبذهم كتاب الله ﷻ وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ،
وودّهم ردّ المسلمين عن دينهم ، وإنكارهم تحويل القبلة ، وكتماينهم ما أنزل
الله - عزّ وجلّ - مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ، فكان
هذا البسط اعتناءً بشأن دعوتهم إلى الإسلام .

* * *

والقسم الثَّانِي مِنَ السُّورَةِ مِنَ الْآيَةِ : (١٦٨-٢٨٣)

من أوّل قول الله - سبحانه وتعالى - : ﴿ يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ
حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴾ (البقرة: ١٦٨) .
إلى آخر قوله ﷻ : ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنْ مَقْبُوضَةً
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُمُوا
الشَّهَدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ (البقرة: ٢٨٣) .

فهذه خمس عشرة ومئة آية (١١٥ آية) معقودة لبيان أحكام الشريعة
لتكتمل بها صورة الإسلام وهديه عقيدة وشريعة ، فإن السورة سنام القرآن
الكريم ، واستهلال هذا الشطر بدعوة الناس كافة إلى أن يأكلوا ممّا فى الأرض
حلالاً طيباً ولا يتبعوا خطوات الشيطان ، فهو عدوهم المبين يتساغى مع
ما عقدت له آياته من بيان أحكام الشريعة وأبرزها أحكام المطعم ؛ فطيب
المطعم شرط في قبول الأعمال ، فكلّ جسم نبت من حرام ماله إلى النار ،

لا تقبل صلاته ، وصيامه ، وزكاته ، وحجه ، وجهاده ، إلى آخر تلك الشرائع التي فصلتها آيات هذا المعقد .

« التوحيد رأس الجانب العقدي »

« وطيب المطعم رأس الجانب التشريعي »

فكانت الدعوة في مستهل القسم الأول العقدي للناس كافة .

وكانت الدعوة في مستهل القسم الآخر التشريعي للناس كافة

ثم توالى تشريعات ما أحل الله ﷻ من الطعام ، ثم بيان البرِّ وصوره ، وأحكام القصاص ليحقق الأمن من بعد طيب المطعم ، وأحكام الصيام ، والجهاد ، والحج ، والإنفاق ، والقتال في الأشهر الحرم ، والخمر ، والميسر ، وأحكام الأسرة ، وأحكام المعاملات المالية من صدقة ورياء وقرض ورهن ، فختم آيات هذا القسم بأطول آية : (آية المداينة) فأية الرهن مؤكداً الدعوة إلى الأمانة والقيام بحق الشهادة .

ثم تأتي الخاتمة في ثلاث آيات (٢٨٤-٢٨٦) :

﴿ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرِئَاسَۃً لِّكُمْ يَحْيٰىبِكُمْ بِهٖ اللّٰهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٨٤﴾ ؕ اٰمَنَ الرُّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلُّ ؕ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَا تَفْرِقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُّسُلِهٖ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرٰنَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ﴿٢٨٥﴾ لَا يُكْفِ اِلّٰهَ نَفْسًا اِلَّا وَشَعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ كُنَّا سَمِيْنًَا اَوْ اَخْطَاْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلٰى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلٰنَا فَاَنْصُرْنَا عَلٰى الْكَافِرِيْنَ ﴾

فهذه الثلاث مقررة أَنَّ الكَوْنَ يكون كُلُّهُ لله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - وحده ، وَأَنَّ مَا فِي الْأَنْفُسِ يحاسب عليه ، فيغفر لمن يشاء ، ويعذب من يشاء ، فكانَ في هذه تعقيباً على القسمين معا العقديّ والتشريعيّ ، وفي الوقت نفسه توطئة لذكر الَّذِينَ قاموا بحقّ هذين القسمين ، فكان هذا ردّ عجز السّورة على صدرها الَّذي يبين صفات المتقين ، فتلاقى حديثه عن المؤمنين في مقطعها مع حديثه عن المتقين في مطلعها .

حين يبلغ المتدبّر الخاتمة المنعطفة على الفاتحة ، ويبدأ في التدبّر كَرَّةً أُخْرَى مِنْ أَوَّلِ السّورة ، فَإِنَّهُ فِي هَذِهِ الْكَرَّةِ ليس هو في الأولى ، هُوَ التَّالِيَةُ يحمل من الزّاد الإيمانيّ والمعرفيّ والخبرة ما لم يكن له في الأولى ، وحينئذٍ يكون مؤهلاً لَأَن يَتَلَقَّى مِنَ الْعَطَاءَاتِ ما لم يكن مؤهلاً له فِي الْأَوَّلَى ، وبهذا يتكاثر العطاء مِنْ معاني الهدى في فؤاده ، ممّا يجعله مؤهلاً لَأَن يتصاعد في مقامات القربِ الْأَقْدَسِ ومدارج الأنسِ الْأَنْفُسِ إِلَى الْمَقَامِ الْأَعْلَى ، وهكذا حتى يبلغ مقام الصّدّيقية .

تبين لنا ممّا مضى بناء السّورة مِنْ معاهد وفصول متلاحمة ، هَيَمَنَ عَلَيْهَا جميعاً مقصدٌ رَئِيسٌ سَرَى فِي جَمِيعِ مَعَادِ السّورة وَأَيَاتِهَا .

إِنَّ تَقْسِيمَ السّورة إِلَى حلقات تجمع في محيطها مجموع المعاني الجزئية ، الَّتِي تَشْكُلُ مَعْنَى كَلِّهَا هُوَ أَساسٌ لاسْتِبْصَارِ الْعِلَاقَاتِ بَيْنَ مَعَانِي السّورة عَلَى نحو محكم ، ذَلِكَ أَنَّ اسْتِبْصَارَ عِلَاقَةِ الْمَعْنَى الْجَزْئِيّ بِغَيْرِهِ فِي مَحِيطِ حَلْقَةٍ مِنْ حَلَقَاتِ الْمَعْنَى الْقُرْآنِيّ لِلسّورة أَقْرَبُ إِدْرَاكاً وَأَيْسَرُ تَحْصِيلاً مِنْ اسْتِبْصَارِ عِلَاقَتِهِ بِمَعْنَى جَزْئِيّ فِي مَحِيطِ حَلْقَةٍ أُخْرَى مِنْ حَلَقَاتِ السّورة ، لِأَنَّ تِلْكَ الْعِلَاقَةَ ذَاتَ خَفَاءٍ ، وَهُوَ خَفَاءٌ لَا عِلَاقَةَ لَهُ بِوِثَاقَةِ الْإِعْتِلَاقِ أَوْ وَهْنِهِ ، فَقَدْ يَكُونُ وَجْهَ الْإِعْتِلَاقِ خَفِيّاً إِلَّا أَنَّهُ جَدُّ وَثِيقٍ .

واستبصار السورة آية آية دون تقسيمها إلى فصول ومعاهد كلية يضعف قدرة المستبصر على إدراك معالم المقصود والغرض الأعظم العمدة المهيمن على السورة ، فإن انشغاله بتلاحم الآية بالآية التي بعدها لا يعنيه على مد بصره إلى أفق أبعد ، لكن استبصار التلاحم بين آيات المعقد الواحد أقرب وأمكن ، ثم من بعده استبصار علاقات المعاهد بعضها ببعض وخضوعها لسلطان غرض رئيس ومقصود أعظم .

* * *

مقاربة تأويلية في شأن معاهد سورة «يوسف»

وننظر في بناء سورة «يوسف» الممثلة نوعاً من السور القائمة على موضوع واحد ، وهي حاملة من معاني الهدى في أبواب العقيدة والشريعة ومكارم الأخلاق ما يجعلها جديرة بأن تفرد بسورة ، فلو لم تكن حاملة ما تفتقر إليه الأمة من ذلك في الوجود الفردي لأبنائها ، والوجود الجمعي لقبائلها لما كانت بالجديرة لأن تختص هذه القصة بسورة ولا يكون في السورة غيرها ، وتختص بها سورة لا يكون في سورة أخرى شيء من هذه القصة ، وإذا ما كانت سورة «نوح» قد اختصت بقصة سيدنا «نوح» عليه السلام ، لم يذكر فيها غيرها ، فإن قصته عليه السلام قد ذكرت في سور آخر .

وهذا يهدي إلى أهمية استقراء معاني الهدى في سورة «يوسف» وتصنيفها ، وإرجاعها إلى أبوابها عقيدةً وشريعةً ومكارم أخلاق في السور الأخر ، مع الإبانة عن وجه الدلالة عليها في سورة «يوسف» ومستويات هذه الدلالة .

ذلك بعض ما يمكن أن يقف إلى الفؤاد على عجل من النظر في حكمة اختصاص هذه القصة بسورة ، واختصاص السورة بها ، وهي التي كان يمكن أن تدرج مع قصص الأنبياء في السورة السابقة عليها : سورة هود عليه السلام .

وهذه السُّورة تحكي ما يمكن أن يتلقَّاه المرء من الأذى من ذوي رحمِهِ الذين هم الأولى بأن يكونوا القوَّامين عليه رعايةً وحمايةً كما تقضي به الرَّحْم ، ولكنَّه سلطان الحِقد والحسد من جهةٍ ، وأثر إظهار المفاضلة بين الأبناء وإن كان لمقتضى ، فلمثل هذا من التأثير على ما بين ذوي الأرحام ما لا يطاق ، وتحكي القصة أيضاً ما يكون من عناية الله - تعالى - لعباده ، وانبثاق النور من الظلمات كيما يقوم في أفئدة الدُّعاة إلى نصرَةِ الحقِّ ، وصناعة الخير من الثَّقة في تأييد الله - تعالى - لِمَن اتَّقَى وَأَتَّقَنَ .

وقد جاء في فاتحة السُّورة :

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ ﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ ﴾ (يوسف: ٢-٣) .

وفي ختامها : ﴿ لَقَدْ كَانَتْ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ (يوسف: ١١١) .

فدلَّ افتتاحها واختتامها على ما سبقت السُّورة لتبيينه وتمكينه في الأفئدة ، لتسكن إلى تأييدِ الله ﷻ في دعوتها إلى تبين الحقِّ ونصرته ، وتبيين الخير وصناعته ونشره إيماناً واحتساباً .

وقد كانت الجملة الجامعة ما سبقت له السُّورة قوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ ﴾ (يوسف: ٢١) فهي كمثل ﴿ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ﴾ (البقرة: ٣) في

سورة « البقرة »، أو ﴿ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ (المائدة: ١) في سورة (المائدة) أو ﴿ فَأَوْفُوا إِلَى الْكَهْفِ ﴾ (الكهف: ١٦) في سورة « الكهف »^(١)....

وإذا ما كان الله ﷻ غالباً على أمره ، فإن كتابه المنزل على سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - غالب على كل ما أنزل من كتب على رسله - عليهم الصلاة والسلام -^(٢) .

وكذلك دعاة الله - تعالى - إيماناً واحتساباً إلى ما يرضيه أمرهم غالب على أمر غيرهم ، فغلبة الحق والخير وما إليهما متحقق في جميع الأمور ظاهرها وخفيها ، فالسورة معقودة لتبيين ذلك وتحقيقه وتقريره .

(١) لك أن تنظر علاقة هذه الجملة الأم ، وفاتحة سورة يوسف ، وخاتمتها بآخر سورة « هود » :

﴿ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا ثَبَّتْنَا بِهِ فَوَاقِمْ أَهْلَ الْبَيْتِ فِي هَذِهِ الْحَقِّ وَمَوْعِظَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَمِلُونَ ﴾ ﴿ وَانظُرُوا إِنَّا مُنظِرُونَ ﴾ ﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ كُلُّهَا فَاَعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ (هود: ١٢٠-١٢٣) فالعلاقة بينها باللغة الروثاق والمثانة .

(٢) هنا يهديك إلى شيء من حكمة ذكر شأن القرآن وإنزاله على سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - في فاتحة السورة وخاتمتها ، فهيمنة القرآن على سائر الكتب المنزلة جماع غلبة أمر الله - تعالى - وأمر أهله : أهل القرآن على أمر من عاداتهم وعلى أمر من عاداتهم ، فهم الغالبون .

﴿ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴾ (المائدة: ٥٦) .
﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُتْرُسِلِينَ ﴾ ﴿ لَكُمْ لَهُمُ الْمَمُصُورُونَ ﴾ ﴿ وَإِنْ جُنَدْنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴾ (الصافات: ١٧١-١٧٣) .

وهذا تراه مكنوزاً في الآية الأخيرة من سورة «يوسف» : ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولَى الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (يوسف: ١١١) .

إجمال القول في بناء السورة من مقدمة ومعقدين وخاتمة :

المقدمة : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ : ﴿الرَّ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾
 إِنَّا أُنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١﴾ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ
 بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ ﴿٢﴾

(يوسف: ١-٣)

المعقد الأول صور ما كان في مستقبل أمر «يوسف» عليه السلام وهو صغير في إخوته .

والمعقد الآخر ما كان في فتوته ، وهو في بيت سيده ، ومختتم أمره .

كل معقد تكون من ثلاث مراحل :

«مرحلة التأمّر .

«ومرحلة الابتلاء .

«ومرحلة الاجتباء .

أولاً : في المعقد الأول - تصوير ما كان في مستقبل أمر «يوسف» عليه السلام ، وهو صغير في إخوته (الآيات : ٧-٢٢)

تجده من ثلاث مراحل :

المرحلة الأولى : تأمر أخوته ، وتمكنهم من أن يأخذوه ، وأن يلقوا به في

الجب (الآيات : ٧-١٨)

والمرحلة الثانية : مرحلة الابتلاء والأسر والسجن ، هو ما كان في الجُبِّ ، والتقاطه ويبيعه بثمان بخس (الآيات : ١٨-٢٠)

والمرحلة الثالثة : مرحلة الاجتباء : شراء عزيز مصر ، ونزوله منه منزلة عليّة (الآيات : ٢١-٢٢)

وتأمل ختام هذا المعقد بقوله تعالى :

﴿ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢١﴾ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴾ (يوسف: ٢١-٢٢) .

ثانيًا : في المعقد الآخر : تصوير ما كان في فتوته ، وهو في بيت سيده ، ومختتم أمره ، وهو الأرحب فسطاطاً : (تسع وسبعون آية) فهو عظم السورة (الآيات : ٢٣-١٠١) ، وهو ذو مراحل ثلاث :

المرحلة الأولى : مرحلة التآمر : تأمر امرأة العزيز والنسوة (تسع آيات : الآيات : ٢٣-٣١)

والمرحلة الثانية : مرحلة الابتلاء : السجن (إحدى عشر آية : الآيات : ٣٢-٤٢) .

والمرحلة الثالثة : مرحلة الاجتباء ، براءته ، وخروجه واعتلاؤه منزلاً رفيعاً في قصر العزيز ، واستقدام أبنائه ، وإخوته ، وعلو شأنه . (تسع وخمسون آية : الآيات : ٤٣-١٠١)

وقد ختم هذا المعقد بقوله ﷻ : ﴿ رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴾ (يوسف: ١٠١) .

وعلاقته بخاتمة المعقد الأول جدّ ظاهرة ، وعلاقة الختمين بالجملة التي قامت عليها السورة ﴿ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ ﴾ (يوسف: ٢١) ، كذلك جدّ فتية وظاهرة .

هذا النسق في بناء كلّ معقد هو ما أسميه « البناء التأليفي » ، فهو نسق بين مكونات « المعقد » الواحد .

وليس يخفى أنّ ما يربط بين مكونات « المعقد » (الفصل) ليس بعلاقة إعرابية ، وليس بمعنى جزئيّ تحمله جملة نحوية ، بل هو علاقة معنوية (غرض جزئيّ) تدور عليها مكونات « المعقد » (الفصل) كلّ .

أمّا النسق بين معقدي السورة ، فهو داخل في ما أسميه « البناء التركيبي » ، فالتركيبي ينطوي فيه النظم والترتيب والتأليف ، فهو الفسطاط الأرحب .

وإذا ما نظرت إلى ما بين المعقدين من ترتيب وتأليف ألفت أنّ ما كان من شأنه ، وهو صغيرٌ مقدّم على ما كان من شأنه وهو فتى ، وأنّ البلاء الذي جاءه من أخوته في ظاهره أنّه أنكى ، ممّا كان وهو فتى ، والحق أنّ الذي جاءه وهو في بيت العزيز أشدّ لتوفّر عوامل قوة الابتلاء ، فحاجته إلى الصبر والمصابرة والمرابطة في البلاء الأخير أشدّ .

لما كان ابتلاء سيّدنا يوسف عليه السلام من ذوي رحمه أيسر عليه من ابتلائه من غيرهم ، كان هذا وجهاً آخر لتقديم ما كان في باكر عمره على ما كان بعده فوق ما يقتضيه التّقدّم الزّمنيّ ، وهو مقتضى غير مضطّر .

وإذا نظرت رأيت أنّ المعقد الآخر استفتح بأمرٍ قد كان من بعد أن مضى من شأن سيّدنا « يوسف » عليه السلام في بيت العزيز المدلول عليه إيجازاً ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۖ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴾ (يوسف: ٢٢) .

لو شئت أن تستعرض الأحداث التي وقعت حتى كان الذي أوجزه ختام المعقد الأول لكنت بحاجة إلى بسيط زمان ، وفيتي جهد .

تأمل قوله تعالى : ﴿ بَلَغَ أَشُدَّهُ ﴾ وإسناد الفعل إلى سيدنا يوسف عليه السلام ، وكأنه كان يسعى هو إلى بلوغ ذلك ، وهذا مهم في تكوين الرجال وصناعتهم وتأمل الإعراب بقوله (أشد) وإضافته إلى ضمير سيدنا يوسف عليه السلام .

تأمل هذا يسوق إلى فؤادك ما أنت محتاج إليه في إقامة منهاج تربية الرجال وصناعتهم ؟

وكذلك تأمل قوله تعالى ﴿ ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ﴾ واصطفاء الإعراب بالفعل (أتى) وإسناده الفعل إلى ضمير العظمة والجلالة ، ثم التذكير في «حكماً وعلماً» الدال على التّكثير والتّفخيم ، والجمع بينهما ، وتقديم «الحكم» على «العلم» تقديماً يهدي إلى عظيم منزل «الحكم» ، وأن قليلاً من «العلم» المحقق الموثق مع كثير من «الحكم» الفتى النّافذ خير من علم متكاثّر ، وحكم قليل ، فمن غلب علمه عقله ضلّ ومن غلب عقله علمه عظم شأنه في ذاته وأثره .

ثم تأمل الإعراب عن السّنة الإلهية التي تفعيم كل فؤاد سليم بالرغبة في أن يكون من المحسنين ؛ ليكون له شيء مما كان لسيدنا «يوسف» عليه السلام .

لو أن كل من قام لله - تعالى - وأقيم في بلاء ، واستحضر هذه الآية ، واجتهد في تحقيق مقتضيات الابتلاء ، ألا تراه يستعذب التّشوّف إلى أن يكون له من الله - تعالى - شيء مما كان لسيدنا «يوسف» عليه السلام .

كل من قام لله - تعالى - في أمرٍ نفيع أقامه الله - تعالى - في ابتلاءٍ يفضي إلى احتباء .

علاقة ختام أحداث هذا المعقد بما كان في فاتحته من قول الله - سبحانه وتعالى - : ﴿ وَكَذَلِكَ نَجْزِيكَ رُزُقَكَ وَنُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَنُبَيِّنُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَفْهَمَهَا عَلَىٰ أَبْنَيْكَ مِنْ قَبْلِ إِبْرَاهِيمَ وَاسْتَحَقُّ أَنْ رَزَقَكَ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ ﴾ (يوسف: ٦) بالغة الفتاء والجلاء .

لو شئت أن تفصل ما أجملته خاتمة هذا المعقد لرأيت أنه أمر لا يمكن أن يحاط بتفصيله ، وتلك بلاغة الطي التي هي أنجع في الأئدة .

واستفتاح المعقد الآخر استفتاح مصور عظيم البلاء الذي حلَّ بسيدنا « يوسف » - عليه السلام - ، وجاء البيان عنه على نحو يصور ما كان عليه سيدنا « يوسف » عليه السلام من الورع ، والتَّحَفُّظ ، والمصابرة ، فجاء قوله سبحانه وتعالى : ﴿ وَرَزَقْنَاهُ آلَتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ ﴾ (يوسف: ٢٣) اصطفى الفعل « راود » الدال على الذهاب والمجيء والمتابعة والإصرار والتَّحَايِل .

كل ذلك مسنداً إلى امرأة العزيز المعبر عنها بقوله جلَّ جلاله : ﴿ آلَتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا ﴾ فذلك على عظيم تمكُّنها وتسلُّطها ، ممَّا يهديك إلى عظيم ثباته وتمكُّنه في الورع والخشية من الله - سبحانه وتعالى .

يقول شيخنا في بيان مقتضي تعريف المسند إليه باسم الموصول وصلته في هذه الآية : « والغرض المسوق له الكلام هو تقرير نزاهة سيدنا « يوسف » عليه السلام ، وذكر امرأة العزيز بهذه الصِّلة المشيرة إلى كونه في بيتها ممَّا يقرِّر هذا الغرض ، فقد راودته امرأة هُوَ فِي بَيْتِهَا ، وهي متمكِّنة منه في كلِّ أوقاته من ليل ونهار ، وتلحّ وتراد ، ولكنَّه عليه السلام استعصم ، وهذه غاية النَّزَاهَةِ عن الفحشاء ، ولو قال : وراودته زليخا أو امرأة العزيز لم تجد شيئاً من ذلك ، ثُمَّ إِنَّ فِي ذِكْرِ الصِّلة هنا أيضاً استهجاناً للتَّصْرِيح بالاسم المنسوب إليه هذا الفعل ^(١) .

(١) خصائص التراكيب ، دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني ، ص ٢٣٠ ، مكتبة وهبة . القاهرة . ط . رابعة .

التصريح بالاسم (العلم) إذا لم يكن فيه معنى متحقق في المسمى به ،
فالتصريح به حينئذٍ إلى الذات ، لا إلى شيءٍ غيرها ، والأمر في هذه الجملة
لا تعلق له بذاتها ، بل بما لها من التمكن والتسلط الذي قد يكون فيه مندوحة
للاستجابة لما فيه رغبة ، فلا يشتد التأكيد على من يخضع له ، وكل هذا
فيه إِبْلَاحٌ في تصوير عظيم حفظ الله - سبحانه وتعالى - لعبده سيدنا
« يوسف » عليه السلام .

وهذا يرغبك في أن تكون بالله - تعالى - لا بنفسك ، فإنما أنت عبده ،
فاجتهد في الوفاء بحق العبودية يكن لك منه عزٌ وعلا فوق ما تستحقه .
روى البخاري في كتاب « التوحيد » ومسلم في كتاب « الذكر والدعاء
والتوبة » من صحيحهما بسنده عن قتادة عن أنس - رضي الله عنه - عن النبي
- صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - يرويه عن ربه - سبحانه وتعالى -
قَالَ : « إِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ إِلَيَّ شَبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا ، وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا
تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا ، وَإِذَا أَتَانِي مَشْيًا أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً » .

كذلك يكشف لك البيان باسم الموصول وصلته ما كانت فيه امرأة العزيز
من عناء الرغبة فيه ، فأخرجها عن طبعها امرأة ، وعن طبعها امرأة العزيز ،
فما يكون للمرأة عامّة أن تفعل لما لها من حيابة « الحياء » و « المروءة » ،
فالشأن في أي امرأة أن تكون مطلوبة لا طالبة ، فكيف ، وهي امرأة العزيز ،
وكيف وهو فتاها ، وتحت سلطانها .

كذلك يستفتح المعقد الأخير بما يهدي إلى عظيم البلاء الذي هو فيه في
هذه الحقبة من عمره .

ويأتي قوله سبحانه وتعالى : ﴿ عَنْ نَفْسِهِ ﴾ مصوراً لك قوة المنازعة ،
والإباء والاعتصام من أن يكون منه أدنى التفات إلى ما يدعى إليه تحت سطوة
الإغراء والتوعّد .

ثم قوله جلَّ جلاله : ﴿ وَعَلَّقَتِ الْأَبْتَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ﴾ (يوسف: ٢٣) وما فيه من إحكام الابتلاء والإصرار على بلوغ الطلبة ، وقد قابل ذلك كله بهذه الكلمة المنيرة كل ما اصطنعت وتعملت : ﴿ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴾ (يوسف: ٢٣) ، تلك كلمة هي النور المشرق على طريق الحق ، وهي السيفُ القطاع طريق الغواية على الشيطان وحزبه .

وتستمرُّ آيات هذا المعقد كاشفةً عن الصِّراع بين الحقِّ والباطل والخير والشرِّ ، وانتصار الحقِّ والخير ، وانكسار الباطل والشرِّ ؛ ليكون لكلِّ متدبِّرٍ من هذه القصة ما هو في أشدِّ الافتقار إلى استحصادِه واستطعامِه مِن معاني الهدى المنيرة سبيله إلى ربه سبحانه وتعالى .

ولك أن تلتفتَ إلى المراودة التي كانت مِن إخوته لأبيهم ليعث معهم يوسف - عليه السلام - فيحققوا ما قام في أنفسهم من الخلاص منه .

﴿ قَالُوا يَتَابَنَا مَا لَكَ لَا تَأْكُنَا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصِحُونَ ﴾ ❶ أرسله معنا غداً يرتع ويلعب وإنا له لحفيظون ❷ قال إني ليخزئي أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتز عنه غيلوب ❸ قالوا لئن أكله الذئب ونحن غضبةً إنا إذا لخسرون ❹ (يوسف: ١١-١٤) .

ومن هنا يمكنك أن تجعل فاتحة المعقد الثاني معطوفةً على فاتحة المعقد الأول من قبيل « عطف القصة على القصة » ، وهذا العطف هو ضربٌ من ضروب النسق التشجيري للنص ، وهو كثير الحضور في منهاج بناء السورة ، بل في بناء السياق الترتيلي ، فهناك سورٌ هي ناضرةٌ إلى سورةٍ أخرى بعيدة

عنها ، كمثل نظر سورة «الحج» إلى سورة «النساء» على الرغم من قوة العلاقة بين سورة «الحج» وسورة «الأنبياء»^(١) .

وهذا الضرب من العطف ينفع كثيراً فيما لا تظهر فيه العلاقة بين الآية وسابقتها ، فحينذاك علينا أن ننظرَ في موقع الآية المعطوفة ، أهى جزءٌ من غرضٍ سابق أم هى فاتحةٌ غرضٍ لاحقٍ ، فتحديد فواتح الأغراض في معاهد السورة معينٌ على حسن ضبط حركة العقل في تلقيه المعنى ، وبصره مسيرة المعنى في السياق الترتيلي للسورة .

القراءة التأويلية للسورة قراءة استصحائية ، أى تستصحب كل ما تستجنيه من معاني الهدى عبر سفرها زاداً لحسن تأويل ماهي قادمة إليه ، هى لا تخلفه رغبةً عنه أو انشغالا بما هى قادمة إليه ليستجمع لها في الفؤاد عند الخاتمة عطاءات السورة كلها .

* * *

مقاربة تأويلية في معاهد النحل

لموضوع سورة «النحل» علاقة وثقى بسورة «النمل» وسورة «العنكبوت» ، فالثلاثة قائمة بشأن أمر الدعوة إلى الله - عز وجل - مما يجعلها سوراً متكاملة متصاعدة ، فما فى سورة «النمل» يُبنى على ما فى سورة «النحل» ، وما فى سورة «العنكبوت» يُبنى على ما فى سورة «النمل» .

(١) ينظر كتاب : مفاتيح الغيب للرازي فى تأويله فاتحة سورة «النساء» ٤٧٦/٩ ، وينظر كتاب : البرهان فى تناسب سور القرآن . ابن الزبير فى فاتحة سورة «الحج» ، ص ٢٥٦ .

ختمت سورة «النحل» بقول الله - سبحانه وتعالى - : ﴿ وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَلَالٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴾ (النحل: ١٢٧-١٢٨) .

وختمت سورة «النمل» بقول الله - جلَّ جلاله - : ﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ ءَامِنُونَ ﴾ (النمل: ٨٩) وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (النمل: ٩٠) إِنَّمَا أَمِرتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأَمِرتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (النمل: ٩١) وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرْآنَ ۚ فَمَنْ أَهْتَدَىٰ فَلِنَّمَا يَهْتَدِ لِتَفْسِيهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴾ (النمل: ٩٢) وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ ءَايَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ (النمل: ٨٩-٩٣) .

وختمت سورة «العنكبوت» بقول الله ﷻ : ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (العنكبوت: ٦٩) .

والعلاقة بين هذه الخواتم التي هي تخليص المعاني الرئيسة في سورها باللغة الظهور .

سورة «النحل» قامت لبيان منهاج الدعوة إلى الله ﷻ : الدعوة إلى وحدانيته وكمال علمه وقدرته ، والاستدلال على ذلك بنعمائه وآلائه ، فهو قائم على منهاج بلاغة الإقناع والمحااجة ، والاستدلال بما هو قائم مشهود يرغم أنف كل ذي بصيرة .

وسورة «النمل» قامت لبيان أدوات الداعية وأخلاقه القائم لتحقيق المنهج الذي رسمت معالمه سورة «النحل» ، ورأس هذه الأدوات «العلم» و«الحكمة» معاً ، وهذا ما تراه قائماً في السورة ظاهراً . و«العلم» و«الحكمة» مجتمعان في شأن «النملة» :

﴿ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَكِنَكُم لَا تُحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمُنُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ (النمل: ١٨) .

ولم يجتمعا في شأن « الهدد » ، لم يكن له من الحكمة ما كان للنملة ، وإن كان له من العلم نصيب وافر :

﴿ أَحَطَّ بِمَا لَمْ تَحِطْ بِهِمْ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَلٍ يَنْبَغِي يَقِين ﴾ (النمل: ٢٢) .

وسورة « العنكبوت » قامت لبيان ما سيلقى الداعية من البلاء والفتنة ، وما عليه من الصبر الجميل بأنواعه الثلاثة : الصبر على الطاعة والزُّلْفَى ، والصبر عن المعصية ، والصبر على البلاء والفتنة وما يجب أن يكون معتصماً ، وما يجب أن يتحاجز عن اتخاذ مؤثلاً :

﴿ أَحْسِبِ النَّاسَ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۖ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴾

(العنكبوت: ٢-٣) .

﴿ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بِئْتًا وَإِنْ أَوْهَرَتِ الْبُيُوتِ لَبِثُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۖ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴾ (العنكبوت: ٢١-٢٣) ^(١) .

(١) رتب السور الثلاث على نهج التصاعد ترتيباً ونزولاً ، فسورة النحل أسبق نزولاً وترتيباً من سورة النمل ، وسورة النمل أسبق نزولاً وترتيباً من سورة العنكبوت .

وهذا يحملني إلى أن أفترض أن علينا أن ننظر في السور القائمة بين سورة « النحل » وسورة « النمل » في سياق التزليل أولاً إذا أمكننا التحقق منه ، ثم في سياق --

والقصد هنا إلى بيان ما قامت عليه سورة « النحل » من معاهد نسقت على نحو اقتضاه موضوعها ومقصودها الأعظم :

سورة « النحل » ترسم منهاج الدعوة إلى وحدانية الله ﷻ بالحكمة والموعظة الحسنة ، وترسم منهاج الجدل بالتي هي أحسن .
مقصودها الأعظم هو بيان منهاج الدعوة إلى وحدانية الله ﷻ وكمال قدرته استدلالاً وامتثالاً بنعمائه وآلائه .

* * *

سورة « النحل » سورة ذات خصوصية في تبيان منهاج الدعوة إلى الله - تعالى - ومجادلة الآخر بالتي هي أحسن ، من خلال بناء الدلائل والأدلة على وحدانية الله ﷻ وكمال علمه وقدرته .

ومن خلال نقض شبهات الآخر نقضاً محيطاً بصورة مثلى للجدال بالتي هي أحسن ، فإذا ما درس الداعية منهاج السورة في ذلك ، وهو منهاج يظهر لطيفاً قوياً في نسق بناء السورة ، فإنه يمتلك القدرة على حسن الدعوة إلى الله ﷻ ومجادلة أهل الشبهات بالتي هي أحسن .

تكونت السورة من ثلاثة معاهد ، ومقدمة وخاتمة .

كل معهد مكون من النجوم ذات الجملة من الآيات ، ولكل معهد غرض مرحلي يجري على لاجب مساق مديد إلى مقصد محوري تقوم عليه السورة

== الترتيل ، لنرى ألهذه السور علاقة تفصيلية تبينية تقريرية بسورة « النحل » وعلاقة تمهيدية بسورة « النمل » ، والأمر كمثل في ما بين سورة « النمل » وسورة « العنكبوت » ؟

الأمر نحن بحاجة إلى القيام له متخذين ما يقتضيه من صفاء قصد وفتوة عزم ، وإتقان صنع ، وفاء بحق النصح لكتاب الله - تعالى - وللعلم وأهله وطلبه .

كلُّها (المقصود الأعظم) ، جامع للمقاصدِ (الأغراض) المَرَحَلِيَّة التي تقوم عليه المعاقِد ، فهو بمثابة روح السُّورة السَّاري في كلِّ مكوِّنٍ مِنْ مكوِّناتها .

* * *

البيان الجملي لمعاقِد سورة النحل :

سورة (النحل) ذات معاقِد ثلاثة تسبقها مقدِّمة ذات براءة استهلاكيَّة تنبئ في لطفٍ عن المقصود الأعظم للسُّورة ، وتعقب تلك المعاقِد الثلاثة خاتمة تكرِّس البيان عن المقصود الأعظم للسُّورة .

أمَّا ما بنيت عليه مِنَ المعاقِد التي تسبقها مقدِّمة ، وتتلوها خاتمة ، فإنَّك تراها على النحو التالي :

(مقدمة سورة النحل قائمة من الآيتين الأوليين (١-٢) :

﴿ أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١﴾ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ﴾ (النحل: ١-٢) .

« والمعقد الأول (الآيات : ٣-٢٢) »

من أوَّل قوله ﷻ : ﴿ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (النحل: ٣) إلى آخر قوله تعالى ﴿ إِلَهُكُمْ إِلَهُهُ وَاحِدٌ ﴾

(النحل: ٢٢) .

وهو للامتنان بالنعم والآلاء تدليلاً بها على الوحدةِ وإحاطة العلم وكمال القدرة .

«والمعقد الثاني (٢٢ - ٦٤) :

مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ اللَّهِ ﷻ : ﴿ قَالِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴾ (النحل: ٢٢) إِلَى خَتَامِ قَوْلِهِ ﷻ : ﴿ وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ (النحل: ٦٤) .

وهذا المعقد قائم لبيان اعتراضات المعاندين وشبهاتهم والرد عليها وتقويضها .

«والمعقد الثالث : (الآيات : ٦٥ - ٨٩)

مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ اللَّهِ ﷻ : ﴿ وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴾ (النحل: ٦٥) إِلَى خَتَامِ قَوْلِ اللَّهِ ﷻ : ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ ۚ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيِّنَاتٍ لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِّلْمُسْلِمِينَ ﴾ (النحل: ٨٩) .

وهو معقد قائم لمثل ما عقد له المعقد الأول ، ولكن بطريقة أخرى تصرفاً للامتنان والتدليل .

«والخاتمة وفاصلة السورة (الآيات : ٩٠ - ١٢٨)

مِنْ أَوَّلِ قَوْلِهِ ﷻ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ (النحل: ٩٠) إِلَى آخِرِ السورة :

﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴾ (النحل: ١٢٨) .

وهي معقودة لبيان مكارم الأخلاق وتكريس بيان منهاج الدَّعوة إلى الله ﷻ ،
والوعد بالمعون والمعيّة لمن التزم وأخلص .

وهذه الخاتمة شريجان :

« الشَّريح الأول (الآيات : ٩٠-١٢٤) وهو قائمٌ للتعقيب على المعاهد
الثلاثة ، ويختص ببيان مكارم الأخلاق التي على الدَّاعية أن يتخلَّق بها .

« والشَّريح الآخر (الآيات : ١٢٥-١٢٨) وهو قائمٌ بتكثيف أصولِ منهاج
الدَّعوة إلى الله ﷻ ، وجزاء من أحسن اتخاذه ذلك المنهج .

هذا بيانٌ وجيزٌ يخلص محاورَ القولِ في ما قامت عليه سورة « النحل » من
معاهد رُتبت على نسقٍ خاصٍّ كان لكلِّ معقِدٍ غرضه المرحلي ، وكانت
الأغراض الثلاثة خاصةً للأمر الكلي « المقصود الأعظم » للسَّورة كلّها .

ودونك البيان التفصيليُّ لبناء السَّورة وترتيب معاقدها ، وما بينها من تأخٍ
وظيفيٍّ ، وهو بيانٌ معنيٌّ ببيانِ التَّأخي بين معاهد السورة وفقًا للغرضِ
والمقصدِ الرِّئيسِ الأعظمِ للسَّورة المساقِ له بيانها .

* * *

البيان التفصيليُّ لبناء التَّركيبيِّ لسورة « النحل »

قلت قبل : المقصود الأعظم لسورة « النحل » متمثلٌ في بيان منهاج الدَّعوة
إلى وحدانية الله - تعالى - وتقرير إحاطة علمه ، وكمال قدرته استدلالاً وامتناناً
بنعمائه وآلائه .

إنَّها سورةٌ بيان منهاج الدَّعوة في أمرٍ من أمورها ، وهو أعظمها وأَسَها :
توحيدُ الله ﷻ ، فهي ليست سورةً معقودةً لبيانِ وحدانيةِ الله - عزَّ وجلَّ - .

سورة «النحل» ليست لتقرير وحدانية الله ﷻ كما في سورة «آل عمران» وسورة «الأنعام» ، بل هي لبيان المنهج الأمثل في الدعوة إليه تعالى في هذا الأمر .

الاستدلال على توحيدته تعالى وتقرير إحاطة علمه وكمال قدرته هو مجال بيان المنهاج .

هو منهاج يُتَّخَذُ في غير هذا المجال أيضاً ، إلا أن الاستدلال على ذلك هو رأس الاستدلال على أي شيء آخر .

مَنْ أَحْسَنَ الاستدلالَ في الدعوة إليه ، فهو مقتدرٌ على الإحسان استدلالاً ودعوةً في ما دون ذلك الأمر الأجل ، ومن ثمَّ يمكن لك أن تذهب إلى أن نوع بلاغة بيان هذه السورة ينتمي إلى بلاغة الإقناع والمحااجة .

وقد جاء فيها الأمر بالمجادلة بالتي هي أحسن ، ومن شاء أن يستحصل أصول بلاغة الإقناع والمحااجة من منهج هذه السورة أمكنه ذلك .

وتُمَثِّلُ صفة العلم المحيط والقدرة الكاملة أساساً لكثير من صفات الله ﷻ فهما صفتان لازمتان لعظم صفات الله - تعالى - ، فكلُّ تدلٍّ على ذات الله وصفة العلم أو القدرة مطابقة ، وتدلُّ معنى العلم أو القدرة وحده تضمنا ، وعلى ذات الله - تعالى - أيضاً تضمناً ، وعلى عظم صفاته لزوماً ، فالدلالات الثلاث متمثلةً فيهما ، وهذا نمطٌ من أنماط بلاغة إيجاز القصر جدَّ بديع . وإذا ما كان اسمه تعالى (الله) محيطاً بجميع صفاته الحسنى ، فإن كل صفة من صفاته تحيط بفيض من صفاته بطريق اللزوم ، ومن هنا تتنوع سبل الدلالة على صفاته الحُسنى .

فؤادك اليقظ الرشيد مع كل صفة من صفاته يَرِدُ في سياقٍ ما هو مستحضر الصفات اللازمة لهذه الصفة المذكورة في هذا السياق .

ومن الذي هو الأظهر الأقرب أَنَّ التَّعْت بِكمال إحاطة علمه بالعالمين ، لازم كامل قدرته على كلِّ شيءٍ ، فلن يكونَ على كلِّ شيءٍ قديرًا إلا إذا كان عليمًا بكلِّ شيءٍ ، فالقدرة مستلزمة للعلم .

وهاتان الصِّفَتان : العليم - القدير « من أكثر صفات الله - تعالى - حضوراً في القرآن ، وليس من السنة البَيَانَةُ للقرآن أن يجمع بينهما كما يجمع بين صفة « العليم » وصفة أخرى لقوة ظهور التلازم بين كمال القدرة ، وإحاطتها وكمال العلم وإحاطته .

والآيات والجُمْل والكلم الدالَّة دالَّة صريحة على هذه الثلاث : « الوحدانيَّة » ، و« إحاطة العلم » ، و« كمال القدرة » تقوم في السُّورة من أولها إلى آخرها قياماً لا يكاد يخفى على من ألقى السَّمع والبصرَ وهو شهيدٌ ، فالتَّسْبِيح والتَّنْزِيه دالٌّ على ذلك ، فكلُّ كلمةٍ في آيتي الاستهلال دالَّة على ذلك دلالة محكمة . وكذلك حديثه عن الخلق ، والإنزال ، والتَّسخير ، كلُّ هذا يؤكد محاور المقصود الأعظم للسُّورة .

ولو أتت ذهبت أستعرض الكلم والجمل والآيات التي تهدي منطقاً أو مفهوماً إلى ذلك لاستعرضت جمهرة السُّورة .

المعجم الكلمى لسورة « النحل » يقوم على ثلاثة محاور هي « التَّوْحِيد » « كمال العلم » ، و« كمال القدرة » ، وكلُّ محورٍ ذو شقين : شقَّ الأسرة اللُّغويَّة (الاشتقاقية) ومحور الأسرة الدلاليَّة ، والكلمات المندرجة في شقَّ « الأسرة الدلاليَّة » هي الأغلب .

فقه دلالة فاتحة السورة على مقصودها :

استهلّت السورة بيانها بقول الله ﷻ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ﴿

(النحل: ١-٢) .

استهلال كل سورة خلا سورة «التوبة : براءة» بقوله تعالى : (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) هو استهلال بما مآل المعنى فيه هو الوجدانية ، وجاء طي حذف المتعلق إفهاماً أنّ كلّ أمرٍ من أمور المرء في حياته إنّما هو باسم الله - تعالى - وحده ، فلو كان ثَمَّ إلهٌ معه لكان من حقّ ألوهيته أن يكونَ أمرٌ منْ أمور عابديه باسمه ، فتفرّده ﷻ بذلك دالٌّ دلالة قاطعة على أنّه هو وحده الإله المعبود بحقّ .

في تعليق كلّ أمرٍ باسمه هادٍ إلى كمال علمه وكمال قدرته أو يستعان على أمرٍ بمن لا يحيط به علماً ، وما هو عليه المقتدير ؟ لا يكون .

وفي اسمه «الرحمن» بما يدلّ على عموم رحمته دلالة على وحدانيته ، فهو لا يمكن أن يعمّ برحمته العالمين إلّا إذا كان غير منازع في ذلك ، وإلّا إذا كان عليمًا بالعالمين قادراً عليهم ، وقادراً على رحمتهم ، وكذلك دلالة اسمه «الرحيم» . فيه ما في دلالة الإعراب باسمه «الرحمن» مضافاً إليه الدلالة على كمال قدرته على اختصاص بعض من العالمين بخصوصية رحمة ، وهو ما يستلزم كمال علمه بمن هم أهل لتلك الخصوصية بتلك الرحمة الخاصة .

﴿ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾

(البقرة: ١٠٥) .

﴿ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ ﴾ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿ (آل عمران: ٧٣-٧٤) ^(١) .

وجاء البيان بقوله ﷻ : ﴿ أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ ﴾ (النحل: ١) خبراً عن حقيقة قدرته لا قِبَلَ لأحدٍ على منعها ، وذلك من وحدانيته وكمال قدرته على ما يريد ، وفي إضافة « الأمر » إلى اسمه ﴿ أَمْرُ اللَّهِ ﴾ إفهام وحدانيته ، فالأمر أمره ، وليس لغيره منه شيء .

وفي الإعراب بقوله ﴿ أَتَىٰ ﴾ إنباء بأن ذلك قد تحقق ؛ لأنه هو الذي قدر ، وما قدره هو الواقع لا محالة ، فهو كما وقع تقديرًا سيقع شهودًا يدركه العالمون ، والوقوعان تقديرًا وشهودًا لا محالة متطابقان ، فالإعراب عنه أنه وقع إنما هو على سبيل الحقيقة .

وفي هذا تعليم ، وفي هذا تعجيز للعالمين أن يكونَ منهم مَنْ يكذب ذلك الإنباء ، إنه كمال الوجدانية وكمال القدرة وكمال العلم وإحاطته .

(١) استفتاح كل سورة خلا « التوبة » بـ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) فيه تأسيس للمعنى القرآني في السورة على المعنى المركزي للقرآن كله « توحيد الله تعالى » المستلزم لانصافه سبحانه وتعالى بكل صفات الكمال وتنزهه عن كل نقص . ذلك عمود الأمر كله .

مما يحسن بكل مستفتح فعلاً من أفعاله بالبسملة استحضار هذا المعنى ، ففي هذا الاستحضار ما يجعل الفعل المستفتح به زاكياً فاعلاً . فحين تكون رطوبة اللسان بالبسملة في استفتاح الفعل انعكاساً لرطوبة الفؤاد به يكون ذلك فاعلاً ، وبغير ذلك لا يتحقق للمستفتح بها شيئاً من عطاءات الاستفتاح .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۚ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ (الصف: ٢-٣) .

استهلالٌ يدهش السامع ، يتجاوز توقعه ، وانتظاره ، ويزداد الدهش بهذه المفارقة بين الخبر ﴿ أَتَى ﴾ والنهي ﴿ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ﴾ ، فإنما يستعجل ما لم يأت ، فإذا ما أتى ، فكيف يكون استعجاله .

هذه المفارقة تزيد من دهش القارئ والسامع ، فيتلبث ، فإذا به يراجع بصيرته لتدرك إلى ما يعود هذا الضمير الواقع مفعولاً في ﴿ تَسْتَعْجِلُوهُ ﴾ : أيعود إلى الله - تعالى - أم إلى إتيان أمره أم إلى ثمرة إتيان أمره . احتمالات تقوم في قلب المتبصر ، يحاول أن يرقب حركة المعنى ليبصر الوجه الأعلى .

وهو في هذا ينظر في اصطفاء الفعل ﴿ أَتَى ﴾ دون الفعل « جاء » أو « قُضِيَ » أو « نزل » ونحو ذلك .

في اصطفاء الفعل ﴿ أَتَى ﴾ دلالة على يسر وقوعه وتمكنه ، فالإتيان أيسر من المجيء ، وهذا دالٌّ على أنه ليس ثمَّ ما يمنعه ، وأنه تعالى عليمٌ بإتيانه زماناً ومكاناً ، وقديرٌ على إيقاعه حيث شاء وكيف شاء ، لأنه لا شريك له .

واختصاص المضاف باسم الجلالة دون اسم الربوبية كما في قوله في آخر سورة الحجر : ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ﴾ وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (الحجر: ٩٨-٩٩) فيه خصوصية للسورة ، فهذه السورة قد كثر فيها البيان بالاسم الأعظم (الله) : جاء فيها خمساً وثمانين مرة ، بينما جاء اسمه (رب) تسع عشرة مرة فقط ، وجاء اسمه (الرحمن) في آية البسملة فقط ، واسمه (الرحيم) سبع مرات فقط .

هذا مرده إلى أن السورة معنية بأمر التوحيد ، واسم الجلالة أليق بهذا المعنى ، فمناط منازعة المشركين ليس في توحيد الربوبية ، بل في توحيد الألوهية ، فمشركي مكة يقولون بتوحيد الربوبية ، وينازعون في توحيد الألوهية ، فكان حرياً أن يكون هو مناط الدعوة ، وأن يكون الاصطفاء للبيان بالاسم الأليق بهذا التوحيد .

وتختتم الآية الأولى من سورة « النحل » بالتزويه المطلق لله - تعالى - :
 ورأس ما ينزه عنه هو أن يكون له شريك ﴿ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (النحل: ١) هذا التذييل هو من السنن البيانية للقرآن الكريم ، فغير قليل من آياته قد ذيل بها ، وقد يأتي على نمط نظمي آخر : في السورة نفسها الآية الثالثة التي هي فاتحة المعقّد الأول من السورة جاء قوله جلّ :
 ﴿ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (النحل: ٣) .

والسنة البيانية للقرآن أنه يجمع بين قوله : (سبحان) وقوله : (تعالى) :
 ﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ (الأنعام: ١٠٠) .

﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعَتُونَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَنْتَبِئْتُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (يونس: ١٨) .

﴿ وَرَبِّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَنَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (القصص: ٦٨) .

﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَمْ مِثْقَلُ ذَرَّةٍ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (الروم: ٤٠) .

﴿ وَلَقَدْ أَوْحَى إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ إِنْ أَشْرَكَكَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ ﴿ بَلِ اللَّهُ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴾ ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (الزمر: ٦٥-٦٧) .

وقد يفرد كلاً بالذكر ، كما رأيت في الآية السابقة ، وكما تراه في قوله ﷻ : ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا ۚ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (التوبة: ٣١) .

﴿ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَنَ اللَّهُ عَمَّا يُصِفُونَ ﴾ (المؤمنون: ٩١) .
 جمع في فاتحة سورة « النحل » بين نوعين من التنزيه :

التنزيه عن الشريك .

والتنزيه عن العجز .

التنزيه بقوله تعالى : (سبحان) تنزيه عن الشريك . والتنزه عن الشريك يلزمه التنزه عن أن يكون العجز ، فلا تكون الشراكة إلا عن عجز الاستيفاء .

﴿ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي ۖ ۞ هَارُونَ أَخِي ۖ ۞ اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي ۖ ۞ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ۖ ۞ كَيْ تَسْبَحَكَ كَثِيرًا ۖ ۞ وَتَذْكُرَكَ كَثِيرًا ۖ ۞ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ﴾ (طه: ٢٩-٣٥) .

﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ﴾

(الفرقان: ٣٥) .

والتنزيه بقوله تعالى (تعالى) تنزيه عن العجز ، ومن لم يكن عاجزاً كان هو الواحد الأحد الصمد .

﴿ أُولَئِكَ يَسْمُرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴾ (فاطر: ٤٤) .

فإذا أفرد دلّ المذكور على ما هو له منطوقاً وعلى التثنية الآخر لزوماً ، فمن تنزه عن العجز لا يكون معه أحد ؛ لأنه غير عاجز ، ومن تنزه عن الشريك لزمه أن يتنزه عن العجز ، وإلا كان مفتقراً إلى شريك .

فقوله : (سُبْحَانَ) و(تَعَالَى) إذا ما اجتماعاً ذكراً افتراقاً معنًى ، وإذا افتراقاً ذكراً اجتماعاً معنًى .

المعقد الأول : التّذليل بالنّعم على الوحداية والقدره .

يتكوّن هذا المعقد من الآيات التي تبدأ بقول الله - تعالى - :

﴿ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (النحل: ٣) .

وينتهي بقوله ﷻ : ﴿ إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ ﴾ (النحل: ٢٢) .

آيات هذا المعقد تقوم بتعداد النعم التي أنعم الله - جلّ جلاله - بها على الإنسان تعداداً يدلّ على وحدانية الله - تعالى - وقدرته وعلمه واختياره وكماله ، وسنلاحظ أنّ صوت الإقناع والتّذليل قد امتزج مع الامتتان بقدرٍ محسوبٍ ، إلا أنّ صوت التّذليل أقوى وأعلى ، ولذلك نجده أحياناً يصرح بهذا الامتتان تصريحاً واضحاً بيّناً لمن قد تغفل عقولهم وقلوبهم .

بدأ يحدثك ﷻ عن خلق السموات والأرض ، وخلق الإنسان ، والأنعام ، وإنزال الماء من السماء ، وما ينبت به ، وتسخير الليل والنهار والفلك ، وما في الأرض من نباتٍ مختلف ألوانه ، ومن تسخير البحر ، وما فيه من نعم ، والجبال وما فيها ، وهنا يطرح السؤال :

﴿ أَلَمَنْ خَلَقَ كَمَنْ لَا خَلْقٌ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ ﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تُلْعِنُونَ ﴾

(النحل: ١٧-١٩) .

فهذا قاطع فيما قلت لك من أنَّ هذه الآيات تضامّت وتناسقت ، لتقوم بالتدليل بالنعم على وحدانية الله ﷻ وكمال اختياره وعلمه وقدرته ، والتدليل على أنَّ ما يدعى من دونه من آلهة باطلة لا تملك من أمرها شيئاً ، ومن هنا يختم هذا المعقد بهذه الحقيقة القاهرة : ﴿ إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ ﴾ (النحل: ٢٢) .

ولو أنَّكَ نظرت في علاقات الآيات المشكلة هذا المعقد نظرة كلية لرأيت أمراً طريفاً ، وإن كان لطيفاً تفتقر إلى مزيد من التبصّر لتدركه .

بيان ذلك : الآية ﴿ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (النحل: ٣) بدأت بدليل غيبي استلزم إردافه بدليل شهودي أبرزه قول الله - عزَّ وعلا - : ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴾ (النحل: ٤) ، وكان كلُّ ذلك على وجه الإجمال المستلزم تفصيلاً لمن لا يكتفي فيما سبق ، فجاءت الآيات بعد ذلك مفصلة ، فانقسمت أولاً قسمين : الأول : ما شارك الإنسان في خلقه من نطفة ، وجعل الإنسان أشرف منه ومهيماً عليه ، وهو عالم الأنعام والحيوانات ، وذلك ما تناولته الآيات :

﴿ وَالْأَنْعَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝ وَلَكُمْ فِيهَا مَمَالُ حِينَ تُرْجَحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ۝ وَتَحْمِلُ أَوْفَاقَكُمْ إِلَىٰ بُلُوكُمْ لَمْ تَكُونُوا بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ ۚ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرؤُوفٌ رَحِيمٌ ۝ وَالْحَبَلُ وَالرِّعَالُ وَالْحَمِيرُ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةٌ ۚ وَمَخْلَقٌ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَايِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَنَكُمْ أَهْمَعِينَ ﴾ (النحل: ٥-٩) .

الآخر : ما لم يشارك الإنسان في خلقه من نطفة ، ولكنه شارك عالم الحيوان المشارك لعالم الإنسان ، كما سبق تبيانه :

شارك عالم الحيوان في أَنَّ كلاً خلق ، ليكون نعمةً على الإنسان وهداية له في الوقت ذاته ، وقد تناول ذلك الآيات (١٠-١٦) :

﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿١٠﴾ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْيَمَّ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجْمُوسَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٢﴾ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَنُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذْكُرُونَ ﴿١٣﴾ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلَ الْكَبِيرَ مُوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾ وَالْقَلَى فِي الْأَرْضِ رَوْسًا أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَكَرَ وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥﴾ وَعَلَّمَتِ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَالْجِبَالَ وَالْأَنْجُمَ هُمْ يَخْتَدُونَ ﴿١٦﴾ ﴾ (النحل: ١٠-١٦) .

وهذا القسم الثاني (غير الإنساني والحيواني) نسق الحديث عنه تنسيقاً بديعاً ، فقسّمه على عوالم ثلاثة :

العالم الأول : العالم المكشوف المحيط به الهواء ، وقد رتب جزئيات هذا العالم ترتيباً بديعاً وجعله أيضاً على أنواع ثلاثة :

« ما كان قريباً إلى النفس شديد الملازمة لها ، مما يحتاج في إدراكه إلى تفكير وذلك ما تحدثت عنه الآية :

﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿١٠﴾ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (النحل: ١٠-١١) .

ما كون قريباً شديد الملابس يحتاج المرء إلى مجاهدةٍ إلى الالتفاتِ إلى ما فيه من عبرةٍ ، فإنَّ الإلفَ مشغلةٌ مغفلةٌ .

« ما كان أبعدَ من سابقه من النفس وأقلَ ملابسها ، فكان احتياجه في إدراك دلالته إلى مستوى أقلَّ من إعمال العقل وهو ما تحدّثت عنه الآية .

﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۚ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ (النحل: ١٢) .

« ما كانت دلالته أوضح وأبين ، فلم يحتج إلا إلى ضرب من التذكر لما هو مركزٌ في الفطرة الأولى ، وهو ما ذكرته الآية الثالثة عشرة : ﴿ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَنُهُ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴾ (النحل: ١٣) .

العالم الثاني : العالم المغمور الهابط (البحار) المقابل للعالم الذي قبله من جهة محدّدة ، وذلك ما تحدّثت عنه الآية الرابعة عشرة :

﴿ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (النحل: ١٤) .

العالم الثالث : العالم الشاق (الجبال) المقابل للعالم المغمور الهابط الذي قبله من جهة محدّدة ، وذلك ما تحدّثت عنه الآية الخامسة عشرة : ﴿ وَاللّٰقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسٍ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ (النحل: ١٥) وكانت الآية السادسة عشرة كملاً لعطاء جميع الآيات السابقة : ﴿ وَعَلَّمَنَّا رُءُوسَ النُّجُومِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ (النحل: ١٦) .

وبملكك أن تبصرَ وجه افتراع وانبثاق الغصون والفروع والأوراق ، وبهذا
 « ولما لم يبق - بذكر الدلائل على وحدانية على الوجه الأكمل ، والترتيب
 الأحسن ، والنظم الأبلغ - شبهة في أن الخالق إنما هو الله - سبحانه وتعالى - ،
 لما ثبت من وحدانيته ، وتمام علمه وقدرته ، وكمال حكمته ، لجعله تلك
 الدلائل نعماً عامة ، ومنناً تامة ، مع اتضاح العجز في كل ما يدعون فيه الإلهية
 من دونه ، واتضاح أنه ﷻ في جميع صنعه مختار ، للمفاوطة في الوجود
 والكيفيات بين ما لا مقتضى للتفاوت فيه غير الاختيار ، فثبت بذلك أنه قادر
 على الإتيان بما يريد» ^(١) فهو الذي استهل السورة بقوله ﷻ : ﴿ أَتَىٰ أَمْرَ اللَّهِ ﴾
 (النحل: ١) .

هذا النسق في الأدلة يتعلم منه الداعية إلى وحدانية الله - تعالى - منهاجاً
 يعينه على إيصال معانيه في قلوب سامعيه في أحسن صورة من البيان ، فيمكن
 هذه الأدلة في قلب السامع ، ويوطئها ، فتغاور ، فتملأ هذا القلب ، فلا يبقى
 لغير دلالاتها مكان ، فتخضع حركته في الحياة لمتطلبات هذه المعاني ، وتلك
 هي الغاية التي يرمي إليها كل داعية إلى الله ﷻ .

وعلينا أن نتذكر كيف أنه ختم ما يسميه البلاغيون : « براءة استهلال » بقوله
 تعالى : ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا ﴾ ، وختم آيات المعقد الأول بقوله تعالى : ﴿ وَلِلَّهِ كُزُّ
 إِلَهٌ وَاحِدٌ ﴾ ، فهذا تصريح بالمحور الذي تدور حوله آيات السورة كلها .
 وتلحظ أن هذه الجملة المحورية « أم القرى » : ﴿ وَلِلَّهِ كُزُّ إِلَهٌ وَاحِدٌ ﴾
 جاءت مجردة من أدوات التوكيد ، وأساليبه المعهودة ، من أن مضمونها قد بلغ

من الوضوح والتَّمَكُّنِ والثَّبَاتِ بما ساقته آيات المعقّدِ الأوّلِ مِنَ البرهانِ القاهر ، والسُّلْطَانِ الظَّاهِرِ على أنّها حقيقة الحقائق الكُبْرَى .

وهذا نهجٌ مِنْ مناهجِ تقريرِ المعاني في القلوبِ ، لا تكاد تجد نظيره في غيرِ البيانِ العليّ : بيانِ الوحيِ الأقدسِ ، وفي هذا مِنَ الهدى المَنهَجِيّ للدَّاعِيَةِ ، إن تبصّره بلغ المنزل ، وتَسَنَّمَ شرف الغاية ، وتَسَنَّمَ أَرْجَ النّجحِ والمفاز ، وتلك طَلِبَةُ كُلِّ داعيةٍ إلى الله ﷻ .

ومَا تحمله الجملة القرآنيّة : ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا ﴾ ، ﴿ وَاللَّهُمَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ ﴾ انتشر في نسيجِ السُّورةِ مصرفاً صورة التّعبيرِ عنه وفق ما يقتضيه السّياق الَّذي تبرز فيه .

* * *

المعقّد الثّاني للسُّورة : بيان موقفِ المعاندين والرّدّ على شبهاتهم .

تمثّل الآيات من (٢٢-٦٤) المعقّد الثّاني مِنَ معاقِدِ السُّورةِ الثّلاثة ، وهذا المعقّد ذو طابعٍ خاصٍّ مِنْ بين آياتِ السُّورةِ كلّها .

إنّه معقّدٌ قائمٌ آياته للكشفِ عَن طيّعةِ المعاندين ، وتعديدِ شبهاتهم وتقويضِها واحدةً واحدةً ؛ كيما يجهزَ على كلّ عتادٍ وعدّةٍ يتّرس بها العقل في جدله الأعمى .

على أنّه ربما ظنَّ أنَّ هذا المعقّدَ مُقَحَّمٌ بَيْنَ المعقّدِ الأوّلِ والثّالثِ ، إلّا أنَّ البصيرَ يرى جمالَ إيقاعِ الحديثِ عَن هذه المعاني في هذا الموقعِ بين المعقّدَيْنِ الأوّلِ والثّالثِ ، وحسنَ تبصّرِ الدَّاعِيَةِ في هذا المنهجِ البديعِ في النّسقِ يهديه إلى أنَّ يتخذَ منهاجاً شبيهاً في محاوراته ومجادلاته .

وهذا المنهج في نسق المعاهد يظهر لك الصورة المثلى لإتيان المعنى من الوجهة التي هي أصح لتأديته ، كما يرى عبد القاهر في الدلائل^(١) .

وَقَعَ البيان عن اعتراضات المشركين على وحدانية الله - تعالى - موقعاً اعتراضياً بين معقدين للاستدلال بنعم الله - جلَّ جلاله - القائمة في نفوس المشركين ، والقائمين فيها على تقرير ما يعترضون عليه ، وفي هذا من بديع المشكلة بين الموقع والمضمون والوظيفة ما فيه ، وهو أيضاً من معالم إعجاز البلاغة القرآنية من جهة ، وفيه من تعليم الدعاة إلى وحدانية الله - تعالى - ما فيه ، فانظر كيف يحيط اعتراضات وشبهات المشركين بدلائل وحدانيته ، وكيف يمهد لنقضها وتقويضها بتقرير الأدلة القائمة فيهم والقائمين فيها ، ثم إذا ما عمَدَ إلى شبهاتهم وقوضها وفرغ من ذلك عمَدَ إلى مزيد من تقرير الأدلة على وحدانيته تعالى ، إنه المنهج الأمثل الذي يصل به الداعية إلى ما قام له ، ويسعى إلى القيام به على الوجه الأمثل ، وتلك ربانية المنهج القرآني .

تفصيل البيان عن المعقد الثاني :

أول ما ترى أن آيات المعقد الأول (الآيات : ٢-٢٢) ختمت بالجملة الأولى من الآية (٢٢) وهي : ﴿وَاللَّهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ﴾ لتبدأ هذه المرحلة بقوله : ﴿فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ﴾ (النحل: ٢٢) ، مصدرة بـ«الفاء» الدالة على التَّسَبُّب والتَّفَرُّع والانبثاق ، لتشير إلى أنه إذا كانت آيات المعقد الأول بما فيها من دلائل قد أسلمتكم في رفقٍ وتمكَّنَ إلى حقيقة الحقائق الكبرى : ﴿وَاللَّهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ﴾ ، وجعلتكم في حالة لست بحاجة إلى تأكيد لمضمون هذه الجملة التي هي محور المقصود الأعظم

للسُّورَةِ ، وَبِرْغَمِ مِنْ ذَلِكَ ، فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مَنكَرَةٌ لِمُضْمُونِ هَذِهِ الْجُمْلَةِ ، وَبِحَاجَةٍ إِلَى إِخْلَاءٍ مَا فِي عَقُولِهِمْ مِنْ شُبُهَاتٍ وَتَنْظِيفِهَا ، وَبِحَاجَةٍ إِلَى تَأْكِيدِ مُضْمُونِ هَذِهِ الْجُمْلَةِ فِي عَقُولِهِمْ ، وَهَذَا يَبَيِّنُ لِلدَّاعِيَةِ عَظِيمَ مَا هُوَ آخِذٌ بِقُلُوبِ الْمُنْكَرِينَ ، فَلْيَكُنِ الدَّاعِيَةُ إِلَى اللَّهِ ﷻ حَكِيمًا حَلِيمًا رَفِيقًا حَتَّى يَبْلُغَ الْمَنْزِلَ ، إِمَّا بِإِعَانَتِهِمْ عَلَى الْهُدَى ، وَإِمَّا بِتَقْوِيضِ مَا يَتَرَسُّونَ بِهِ ، وَيَحْتَجُّونَ ، فَإِذَا هُمْ عِرَاقٌ أَمَامَ أَنْفُسِهِمْ ، إِذَا خَلَوْا إِلَيْهَا عِلِمُوا عَظِيمَ حَقِّهِمْ بِمَا أَنْكَرُوا وَعَانَدُوا ، وَإِقَامَةِ الْمَعَانِدِ أَمَامَ نَفْسِهِ مُسْتَخْذِيًا أَمْرًا عَظِيمًا أَثَرُهُ عَلَيْهِ .

بَدَأَ حَلَالٌ بِبَيَانِ حَالِ الْمَعَارِضِينَ الْمَعْرِضِينَ عَنِ الْوَحْدَانِيَّةِ ، وَهِيَ أَنَّ قُلُوبَهُمْ مَنكَرَةٌ ، وَأَنَّهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ، فَأِعْرَاضُهُمْ وَاعْتِرَاضُهُمْ لَيْسَ مِنْ قَبْلِ شُبْهَةٍ فِي الدَّلَائِلِ وَالْأَدْلَةِ بَلْ فِي قُلُوبِهِمْ ، وَفِي هَذَا هِدَايَةٌ لِلدَّاعِيَةِ أَنَّ يَحْسِنَ الْبَصَرَ بِأَسْبَابِ الْمَعَانِدَةِ حِينَ يَقُومُ مَقَامَ الْجِدَالِ بِأَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ، فَمِمَّا يَحَقُّ لِهَذِهِ الْمَجَادَلَةِ الْحَسَنَى أَنَّ يَكُونَ الدَّاعِيَةُ عَلَى بَصَرٍ نَافِذٍ بِأَسْبَابِ الْمَعَانِدَةِ وَالْإِعْرَاضِ لِيَسْعَى إِلَى إِزَالَةِ هَذِهِ الْأَسْبَابِ ، فَذَلِكَ أَقْصَرُ طَرِيقٍ إِلَى الْغَايَةِ ، أَوْ عَلَى الْأَقْلَى إِلَى تَهْوِينِهَا وَتَضْعِيفِهَا أَوْ كَشْفِهَا وَتَعْرِيفِهَا .

أَبَانَ الْقُرْآنُ فِي مَفْتَحِ عَرْضِ شُبْهِ وَاعْتِرَاضَاتِ الْمُنْكَرِينَ وَحَدَانِيَةِ اللَّهِ - تَعَالَى - عَنْ أَسْبَابِ ذَلِكَ : السَّبَبُ الرَّئِيسُ لِأَنَّ تَكُونَ قُلُوبُهُمْ مَنكَرَةً أَنَّهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ، إِنَّهُ الدَّاءُ الْوَبِيلُ : الْاسْتِكْبَارُ . فِي هَذَا كَشَفٌ لِلدَّاعِيَةِ ، وَإِعْلَامٌ لَهُ أَنَّ الْأَدْلَةَ عَلَى وَحْدَانِيَةِ اللَّهِ - تَعَالَى - لَيْسَتْ هِيَ سَبَبُ نَكَرَانِ قُلُوبِهِمْ ، إِنَّهَا أَدْلَةٌ وَبَرَاهِينُ سَاطِعَةٌ رَاسِخَةٌ سَطُوعَ الشَّمْسِ فِي رَابِعَةِ النَّهَارِ فِي دِيَارِهِمْ ، وَرَسُوخُ الْجِبَالِ مِنْ حَوْلِهِمْ ، وَلَكِنَّهُ الْاسْتِكْبَارُ .

وَهَذَا حِينَ يَقُومُ فِي قَلْبِ الدَّاعِيَةِ عَلَى وَحْدَانِيَةِ اللَّهِ - تَعَالَى - لَا يَعْتَرِيهِ حِسَابَانِ تَقْصِيرِهِ ، فَيَتَخَاذَلُ ، وَفِيهِ عِرْفَانٌ لَهُ أَنَّ يَجْتَهِدَ فِي اخْتِاخِ زَادِهِ وَعَدَّتِهِ

وعتاده لبلوغ المنزل ، فالسفر بعيد شاق ، والغاية شاطنة ، ونيلة ، وأشرف الغايات وأنبهها عطاء أحمرها سيلاً ، وحينذاك يدرك الداعية أن الله - تعالى - ما أقامه في هذا السبيل إلا تكريماً له ، انتدبه لعصي المطالب ، وذلك تكريم ليس من ورأيه تكريم في الدنيا ، وفي هذا من الحفز ، والاستفزاز لبذل الجهد واستعذابه والتمتع بما يتوالى فيه من المعاناة ، وبمثل ذلك يبلغ الأبطال غاياتهم ، ذلك بعض من ربانية المنهج في هذه السورة الجليلة .

ولما كان السبب في إعراضهم إنما هو استكبارهم جاء التهديد بأن الله يعلم ما يرون وما يعلنون : ﴿ لَا جَرَمَ أَنْ اللَّهَ يَعْلَمَ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴾ (النحل: ٢٣) .

ليس أشدّ تهديداً من هذين : ﴿ أَنْ اللَّهَ يَعْلَمَ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ ، ﴿ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴾ إنه لتهديد تنفطر له قلوب العارفين .

وإبراز العلم الشامل عنصر من عناصر المقصود الأعظم للسورة ، وجميل أن يكون المبرز هنا إنما هو عنصر العلم الشامل ، وليس القدرة ؛ لأنه العنصر المتلائم مع الإحاطة بالشبهات وتقويضها التي بدأ يعدّها واحدة واحدة ويقوّضها .

الشبهة الأولى : الاعتراض على القرآن ووصفه بأنه أساطير الأولين : (الآيات: ٢٤-٣٤) : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أُنْزِلَ رُبَّمَا قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴾ (النحل: ٢٤) إلى آخر قوله تعالى : ﴿ فَأَصَابَهُمْ سَيِّفَاتٌ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾ (النحل: ٣٤) .

الشبهة الثانية : التعلّق بالقضاء والقدر في إشراكهم بالله - جلّ جلاله - (الآيات: ٣٥-٣٧) :

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٣٦﴾ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٧﴾ إِن تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴾

(النحل: ٣٥-٣٧) .

الشبهة الثالثة : (إنكار البعث يوم القيامة) (الآيات : ٣٨-٤٢)

﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ ۚ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾ يُبَيِّنُ لَهُمْ الَّذِي يُخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ ﴾ (النحل: ٣٨-٣٩) إلى آخر قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ (النحل: ٤٢) .

الشبهة الرابعة : (إنكار بشرية الرسل) (الآيات : ٤٣-٤٤)

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (النحل: ٤٣-٤٤) .

ولضيق المقام أذكر فذللك القول في هذا المعقد الثاني (الاعتراضي) :

ألقي نظرة إجمالية نبصر فيها التناسب الكلي بين مجموع الآيات وهي اثنتان وأربعون آية ، فنجد أنه بعد أن دُلِّل في المعقد الأول (الآيات : ٣-٢٢) على وحدانيته وقدرته ، وأنكر عليهم تسويتهم الخالق بغيره ، وأبان عن تفضله عليهم على الرغم من استحقاقهم العقاب ؛ لأنه غفورٌ رحيمٌ مختارٌ يفعل

ما يشاء ، وأثبتَ أَنَّ أَلَهَتَهُمْ لا تصلح للالوهية ، وإنه هو الله الواحد ، بعد هذا بدأ في بيان حقيقتهم وسرّ موقفهم المعاند بأنهم مستكبرون عَنْ قبولِ الحقّ المتّضح الزاهر بالدلائل القويّة ، وأنهم يتشبثون بشبهاتٍ واهيةٍ وبدأ في عرضها وتقويضها .

وأول ما عرضه مِنْ شبهاتهم اعتراضهم الماكر على القرآن ، ووصفه بأنه أساطير الأولين ، ولعلّه بدأ به لأنهم خاصة ما كان لهم أن يفعلوا ، وهم الذين تحدّوا بالإتيان بمثل سورة منه ، فعجزوا ، وقوض موقفهم قارناً له بموقف أئمتهم ومصيرهم ليعلموا مصيرهم المحتوم ، ثمّ قابله بموقف الذين اتّقوا مِنَ القرآن الذي هو هدى لهم لا لغيرهم ، فكان إعلاءً للذين اتّقوا وتسفيهاً وتبشيعاً للذين لا يؤمنون بالآخرة .

ويردف ذلك بشبهةٍ أخرى هي تعلقهم بالقضاء والقدر في إشراكهم ، وأنه مرّضيُّ الله ﷻ إفحاماً للرسل ، فردّ عليهم بتظير موقفهم هذا بموقف سابقهم الذين علموا مصيرهم ، ليكون ردّاً شهودياً على ضلال ما تشبّثوا به ، وإن حجاجهم الأنبياء - عليهم السّلام - حجاج باطلٌ ، وليس مِنْ شأن الرّسل الردّ عليه والدخول فيه .

نلاحظُ بأنه بدأ بشبهةٍ هي أوهن الشبه ، لأنّ لهم مِنْ أنفسهم حجة على هوانها وضلالهم في القول بها ، فليس أحدٌ أعلم بأن القرآن من عند الله ﷻ مِنَ العرب زمن النّبوة ، فإذا ما اتخذوا هذا شبهةً ، فهذا دالٌّ دلالةً بينة على أنّ الاستكبار أوقعهم فيما يستحي عاقلٌ أن يقع فيه ، وهذا يكشف أنّ الاستكبار كالجنون يفقد المرء معه صوابه ، فيحسب أنّ الهوانَ عزةً ، وأنّ المتهاويَ راسخٌ ، وفي هذا مِنْ تحذير الدّعاة مِنْ أن يمسهُم شيءٌ مِنَ الاستكبار : بطل الحقّ .

وفيه تعليلٌ للدّعاة أن يكونَ بدءُ حجاجهم مجادليهم بما هو أهنون في نفسه ، وأنكى في كشفِ ضلالِ المعاند ، فإنّه إذا ما استهلّ دفع عنادهم بما يؤكّد أنّ

ما في عقله دغلٌ وفسادٌ ، وأنه أقدم على ما لا يقدم عليه مَنْ في رأسه ذرَّةٌ من عقلٍ ، يكون هذا بمثابة الضربة القاضية ، ممَّا يبادر بجندلته ، وتفتيت قوته وعزمه ، وهذا نهجٌ في المجادلةِ بالتي هي أحسن جدَّ عظيم يختصر الطريق إلى النصر ، ويحقِّقه على تمامه .

كذلك تكون التربية المنهجية للدعاة ، وهي كما رأيت معلَّم عظيم من معالم البناءِ التركيبيِّ لسورة (النحل) .

وثنى بشبهة الاستمسك بالقدر ، وأن الله - جلَّ جلاله - إن أراد هدايتهم لهدوا :

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبْدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا ءَابَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴾ (النحل: ٣٥) .

وهذه شبهة قديمة ثبت بطلانها ، ومن الحق والأفن أن يتترس معترض بشبهة قيلت من قبله وقوضت ، ورأى أثر القول بها ، وما لحق بقائلها من النكال .

وهذا يبين للدعاة أنَّ أهلَ الباطل يتوارثون شبههم وأباطيلهم دون حياءٍ من ترداد ما هم عالمون ببطلانه ، ورغبة منهم في الشغب بالباطل على الحق .

وهذا يكشف للدعاة أنَّ أهلَ الباطل يتناصرون ، ويقيمون على باطلهم ، فحقٌّ لأهلِ الحقِّ أن يتناصروا بالحق لنصرة الحق ، وهذا ما يفتقر إليه غير قليلٍ من الدعاة ، لا يتناصرون بالعمل الجماعي المنظم ، فالعمل الفرديُّ ، وإن كان مجيداً متقناً إلا أنه قد يضعف أثره أمام تناصر الباطل ، والله - تعالى - يدعو في جليلِ الأعمالِ إلى أن تؤدى أداءً جماعياً : ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾ (البقرة: ٤٣) ، ﴿ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ (التوبة: ١١٩) .

ويأتي بعد هذا بشيئهم الثالثة : إنكار البعث ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (النحل: ٣٨) .

أبان عن اجتهادهم في تقرير هذه الشبهة بأنهم أقسموا جهد أيمانهم ، وفي هذا ما يكشف عما يعمل في نفوسهم من القول في البعث ، فإن القول به سيقوض كل ما هم عليه من أباطيل ، فاجتهدوا أن يدجلوا وأن يجادلوا لعلمهم بذلك يبقون على أباطيلهم من التسايط ، وفي هذا كشف حالهم للدعاة ، وبيان لهم أن أهل الباطل يجاهدون عندما يشعرون أن في المساس بباطلهم من أباطيلهم قضاء عليهم ، فيتعلم الداعية أن استبسال أهل الباطل إزاء أمر ما أن هذا الأمر عليه أن يستفرغ جهده في تقويضه ، وألا يتهاون معهم فيه بل يكر بخيله ورجله عليه ، ولا يدع جهة إلا أتاها منها ، ولا يدع ثغرة إلا أنفذ منها سهامه الماحقة .

كذلك يعلم القرآن الدعاة منهجاً يكشفون به مكامن الخطر على أهل الباطل لينقضوا عليهم منها .

وفي البيان بقوله ﷻ : ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ ﴾ (النحل: ٣٨) دلالة على ما هو آخذ بمقولهم من داء الاستكبار ، فهذا الداء منعهم من الوعي بما نطقت ألسنتهم (أقسموا بالله) ، مجرد نطقهم بهذه الكلمة الجليلة (الله) كافٍ إن عقلوا أن يمنهم من هذا القسم ، فإذا كان هو الله فكيف لا يبعثهم ، والبعث للحساب كمال العدل ، فكيف لا يبعث ليحقق كمال العدل وهو الله - تعالى - ، أليس كونه هو (الله) باعترافهم دالاً على أنه لا بد من البعث للجزاء ، وفي هذا تربية للدعاة أن يتعلموا نقض شبهات المجادلين من منطوق لسانهم ، فإنك إذا استخرجت نقض الشبهة من الشبهة

نفسها ، فقد دَلَّت على أَنَّ صاحب الشُّبْهَةِ لا يعي ما يقول ، وأنَّه في سَكْرَةٍ مِنْ أَمْرِهِ ، وأنَّه لو ملك قليلاً مِنَ الوَعْيِ بما يقول لكفَّ لسانه عن أن ينطقَ بها ، وفي هذا مِنَ التَّسْفِيهِ للمجادل بالباطل ما يقوضه ، ويجندله .

وجاء الرَّدُّ مفحماً (بلى) فهي كلمة رَدٍّ وإضرابٍ يكفح ما زعم من عدم البعث : ﴿ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّيُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ (التغابن: ٧) .

وأضاف بأنَّ هذا وعدٌ وعده الله ﷻ على نفسه ثابتاً لا يزول ولا يحول ، فجعله على نفسه حقاً لمظلوم ينتصف له مِنْ ظالمه . ﴿ وَعَدَا عَلَيْهِ حَقًّا ﴾ (النحل: ٣٨) .

وفي الإتيان بهذه الشُّبْهَةِ عقب الشُّبْهَتَيْنِ السَّابِقَتَيْنِ دلالةٌ على أَنَّ اعتقادهم الشُّبْهَةِ الثَّالِثَةِ هو الَّذِي دفعهم إلى الأوَّلَى والثَّانِيَةِ ، فكان هذا مِنْ إيراد السَّبَبِ والعِلَّةِ بعد المسبَّب والمعلول ، وفي ذلك مِنَ التَّوْطِيدِ والتَّثْبِيْتِ ما لا يخفى على ذي معرفة . وفيه أيضاً تربيةٌ منهجيةٌ للدُّعَاةِ أَنْ يكونَ مِنْ منهجهم في مثل هذا أَنْ يعرضوا الأَمْرَ الَّذِي يستكره وقعهُ ثم يردفهُ بسببه ، لأنَّه إذا بدأ الدُّعَاةِ بذكر ما تستكره الفِطْرَ ، ومنطق العقل السَّوِيَّ ، كان المرء بحاجةٍ إلى أَنْ يعرفَ السَّبَبَ الَّذِي به كان ما لا يسترضى ، فيكون هذا أعظمَ تنفيراً من الاقتراب من ذلك السَّبَبِ ؛ لأنَّه مَوْقِعٌ فيما لا تسترضيه الفِطْرُ السَّوِيَّةُ .

ومن البَيِّنِ أَنَّ عدمَ الإيمان بالبعث يفتح الطَّرِيقَ أمامَ مَنْ لا يؤمن به أَنْ يفعلَ كُلُّ ما يقدر عليه دون رادعٍ يردعه ، ولا تجد مستهتراً في الشرِّ إِلَّا مِنْ عدمِ يقينه بالبعثِ أَوْ مِنْ غفلتِهِ عنه ، وكَمِ مِنْ شرورٍ تحدَّثَ المرءُ نفسه بها ، فيكفُّ عنها مِنْ مخافةِ البعثِ ، ففي الإيمانِ بالبعثِ مزيدٌ أَمْنٌ للمجتمع ، ومتينٌ سياجٌ من وبيلِ الشرورِ .

سعي الدعاة إلى تمكين هذا الإيمان في قلوب الناس يوفر عليهم كثيراً من الجهد في محاجزتهم عن الشرور ، لأنَّ الإيمان بالبعث سيكون كفيلاً بهذه المحاجزة ، كذلك يعلمنا القرآن في هذه السورة وغيرها كيف يحسن الدّاعة اصطفاً ما يمنحه مزيداً من عنايته ، وما يجعله المقدم في سعيه ، وهذا من التربية المنهجية للدّعاة في القرآن ما فيه ، وهو أسُّ من أسس القول في سورة (النحل) . ويختم بالشبهة الرابعة المتعلقة بإنكار بشرية الرُّسل : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِيَ إِلَيْهِمُ فَتَلَوْنَا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (النحل: ٤٣) فردّ عليهم بأنهم يعلمون جيداً أنَّ السَّابِقين من الرُّسل كانوا بشرأ ، وليسألوا أهل الذِّكر في هذا إن كانوا لا يثقون إلّا في مقولاتهم ، وهم الذين عادوا إليهم في بعض أمرهم .

وكأنِّي به يختم شبهاتهم بهذه الشبهة أن يشير إلى موقفهم المتناقض ، لأنَّ إنكار بشرية الرُّسل فيه اعتراف ضمني بالإرسال ، وأنَّ الإنكار منصبُّ هنا على كونه بشرأ مع أنَّهم في الشبهة الثانية التي تشبَّوا فيها بالقدر كانوا بذلك يرمون إلى عبثية الإرسال عموماً ، فكان التناقض بين الشبهة الثانية والرابعة جدَّ جليّ وهو ضربٌ من التَّسقيق بديع .

وبعد أن أوهى شبهاتهم تحدّث عن القرآن ، وجميلٌ أن بدأ الشبهات بالحديث عن موقفهم من القرآن ، وختمه أيضاً بالحديث عنه ، فكان أشبه برّد العجز على الصّدر ، وهو نهج من مناهج تقرير المعنى الجليل في النفوس ، فليست مهمّة الدّاعية منتهية بإيصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ ، بل لا بدّ من تقرير هذا المعنى في ذلك القلب وتمكينه فيه وتوطينه ، ليتغازر ، فيملاً هذا القلب ، ولا يدع لغيره مكاناً فيه ، ولذا كثرت في البيان القرآني مسالك توكيد جليل المعاني في القلوب وتمكينها فيها ، وتمكين تلك المعاني من تلك القلوب ، وهذا فيه تربيةٌ منهجيةٌ للدّعاة لا تخفى .

التهديد على الضلال وبيان صور مما كانوا عليه منه ، وبيان الطريق
المستقيم إلى الله - تعالى - (الآيات: ٤٥-٤٦)

بعد أن ذكرَ شبهاتهم وقوَّضها وهدَّدهم في أثناء ذلك ، وختم حديثه بإنزال
القرآن لعلهم يتفكَّرون فيما حواه من هداية وبيان ، ومن جملة بيانه ، ما أشارت
إليه الآيات من عذاب الأمم السابقة حين عاندته ، فكفرت ، فطلب من كفَّار
مكة وأتباعهم أن يسيروا ، فينظروا كيف عاقبة سابقهم وأئمتهم ، فكان ذلك
التفكير في مصيرهم أدعى إلى خوفهم ، جاء هنا لينكرَ عليهم أمنهم وعدم
خوفهم بعدَ هذا البيان فقال : ﴿ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ
الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ (النحل: ٤٥) إلى آخر قوله
تعالى : ﴿ وَمَا أُنزِلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى
وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ (النحل: ٦٤) . استهلَّ إنكاره عليهم أمنهم وعدم
خوفهم بعدَ هذا البيان لما حلَّ بسابقهم فقال : ﴿ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا
السَّيِّئَاتِ ﴾ (النحل: ٤٥) أي أتفكروا ، فتابوا ، أو استمروا على عتوهم فأمنوا ،
ويعنى ذلك أن «الفاء» في ﴿ أَفَأَمِنَ ﴾ عاطفة على مقدر هو المقابل لمدخول
الهمزة . وهذا المقدر هو الذي كان حرياً أن يكونَ منهم ، لكنّه ما كان ، فطواه ،
وأبرز ما يأمل أن يكونَ لو كان ما بني عليه ، وفي هذا من التُسفيه لهم أن وقعَ
منهم ما لم يقعَ سببه ، فالأمن لا يكون إلا من إيمانٍ ، وما كان منهم إيمانٌ ،
فكيف آمنوا ؟ إنهم إلا في ضلالٍ مبينٍ .

كذلك يوظف إيلاء «الفاء» همزة الإنكار ، لتصوّر لك عظيمَ حمقهم ، وهذا
نهجٌ من مناهج الدّعوة أن يكونَ الطّعن على المستكبرين قوياً ولطيفاً أي ألاَّ

يكونَ مباشرًا ، ففي اللطف قوَّة ونفوذٌ أعظم ممَّا في الظَّاهر الجليّ ، ونلاحظ من الآيات أن الله - تعالى - قد ذكر في تهديدهم أربع صور :

١- أن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ .

٢- أو يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ .

٣- أو يَأْخُذَهُمْ فِي تَقْلِبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ .

٤- أو يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ .

الصَّورُ الثَّلَاثُ الْأُولَى مفروضة في حال أمنهم من العذاب عند ظنِّ عدم القدرة عليه وعليهم ، ولذلك كانت الفاصلة للثلاثة ﴿ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴾ (النحل: ٤٦) أي في أيِّ حال من الأحوال الثلاثة ، فسواء علينا غفلتهم وتيقظهم ، ولم يختم الرَّابِعَةُ بذلك لأنَّ المتخوِّف يكون مجوزًا الوقوع ، فلا يظنُّ عدم القدرة علي الإيجاد ، وبهذا تبرز دقَّة استخدام الفاصلة في الآيات ، وذلك لا يختلف إن قلنا إنَّ قَوْلَهُ : ﴿ تَخَوُّفٍ ﴾ (النحل: ٤٧) مأخوذٌ من الخوف وتوقع وقوع العذاب بما يروونه من ظواهره ومقدماته ، فيتوقعون نزوله ، وقلنا إنَّ قَوْلَهُ : ﴿ تَخَوُّفٍ ﴾ هنا على لغة هزيل أي تنقُّص ، أي يأخذهم واحدةٌ بعد واحدةٍ بما يقيم فيه من أسبابِ الهلكةِ مِن فقرٍ ومرضٍ ومذلَّةٍ وقتلٍ ونحو ذلك . كما يلاحظ أنَّ الصَّوْرَ الثَّلَاثَ الْأُولَى تعطي نوعًا من إيقاع العذاب على سبيل الاستئصالِ ، أمَّا الرَّابِعَةُ ، فهو على سبيل التَّنْقِصِ والتَّدرِجِ (على أيِّ من وجهي تفسيرها) ولذا أفردت الرَّابِعَةَ عَن بَقِيَّةِ الصَّوْر .

وقوله تعالى : ﴿ فَإِنْ رَزَقْتُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ (النحل: ٤٧) يحتمل وجهين من التأويل :

الوجه الأول : أَنَّ هذا التَّهْدِيدَ بصورة الأربع ختم بقوله : ﴿ فَإِنْ رَزَقْتُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ إشارة إلى أَنَّهُ قد تَسَبَّبَ عن إِمهالِهِمْ في كَفَرِهِمْ وطغيانِهِمْ مع القدرة عليهم العلم بأنَّ تركَهُ لمعالجتِهِمْ ما هو إلَّا لرأفَتِهِ ورحمَتِهِ ، لا لعجزِهِ أو جهلِهِ بحالِهِمْ ، أو مانعٌ منعه من ذلك ، فَإِنَّه الواحد العزيز الَّذي لا يَنازع ، وهو العليم القدير ، وأَنَّهُ فعل ذلك مِنْ رأفَتِهِ ورحمَتِهِ ، لعلَّ مِنْهُمْ من يؤمن .

الوجه الآخر : أَنَّهُ ينظر إلى ضمير الخطاب في ﴿ فَإِنْ رَزَقْتُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ فهو خطابٌ للمسلمين أي أَنَّهُ ما عاجلُهُمْ ؛ لأنَّ في إِمهالِهِمْ رأفةً بكم ورحمةً ، فَإِنَّه إذا ما لم يعاجل . منكري وحدانيته بالعقوبة ، فهو أعظم إِمهالًا وصبرًا على ما يقع مِمَّنْ آمن به إلهاً واحداً ، وفي هذا بعثٌ للإحساس بِمَحَبَّةِ الله - تعالى - لعباده الموحدين ، وفيه تربيةٌ للدُّعَاءِ أَلَّا يعاجلوا بالعقوبة أو بالنُّكَالِ الحسيِّ والمعنويِّ من ناوئِهِمْ أو سلك سبل الاعتراضِ والمناكدة ، فليكن مِنْهُمْ تَخَلُّقٌ بصفةِ الله الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ .

وهذا مِنْ أَسَسِ منهاجِ الدُّعْوَةِ ، فالدُّعَايةُ الَّذي يسرع إلى الانتقام مِنْ مخالفيه أو المختلفين معه ، فيسقط فيهِمْ لسانَهُ أو يَدَهُ إن استطاع إِنَّمَا هو داعيةٌ عَقِيمٌ عمله ، هو إلى التَّنْفِيرِ أقوى مِنْهُ إلى تَأْلِيفِ القلوبِ وترويضِهَا .

﴿ فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لِسْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴾ (آل عمران: ١٥٩) .

والدُّعَايةُ الحكيمِ يحرص على أَلَّا يكثر الأعداء مِنْ حوله حتَّى لا تعيقه كثرتهم عن مسيره ، فهو إلى تَأْلِيفِ القلوبِ مع معانديه أَمِيلٌ إلَّا فيما لا يرضي

الله - تعالى - ، فكلّما وجد سبيلاً حسناً إلى مقاربتِهِ فيما لا يلحق بإيمانه وعمله ضرراً لا يطاق كان إليه أسرع ، هذا ما يفتقر إليه كثيرٌ من الدعاة ، في زماننا ولا سيما الشَّيْبَةِ منهم .

ولمّا كان مقام التَّهْدِيدِ يقضى إبراز الاقتدار عليه جاءت الآية الثامنة والأربعون : ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَكَّرُونَ ۚ ظَلَّلْنَاهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ﴾ (النحل: ٤٨) لتدلّ على تمام قدرته على ذلك وغيره .

وعطفه على مقدّر من الآيات السابقة تقديره : ألم يروا إلى عجزهم عما يريدون وقصره لهم على ما لا يريدون ، فيعلموا بذلك قدرته وعجزهم ، فيعلموا أنّ عفوه عن جرائمهم إحسانٌ منه إليهم ولطف بهم ، ولم يروا بعيون الأبصار متفكرين بالبصائر إلى ما خلق الله من شيءٍ ، وفي هذا التفاتٌ إلى قوله من قبله : ﴿ فَإِنَّ رَبَّكُمُ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ .

كذلك ترى أنّه من بعد أن أوهى شبهاتهم هدّهم وأنكر عليهم الأمن من عقابهم ، وهو التقدير عليه إلا أنّه ما عاجلهم به ؛ لأنّه رؤوفٌ رحيمٌ مختارٌ يفعل ما يشاء متى شاء ، ثم كسرّ على موقفهم من وحدانية الله ﷻ فنهاهم عن الشرك ، وجهر بتفرد الله - عزّ وعلا - بالألوهية الحقّة في صلب الحديث عن موقفهم وحقيقتهم ، وكأنّه بهذا يضع في قلب موقفهم الحقيقة المدمرة لكلّ ما يحاولون ، فكان من البديع أن جعل التّصريح بالوحدانية في هذه المرحلة في قلب الحديث بينا نراه في براعة الاستهلال جعله في خاتمتها .

وفي المعقد الأوّل جعل التّصريح بوحدانية الله - تعالى - في ختامه : في جملة تأخذ صدرَ أوّل آية في المعقد الثّاني ، وجعل بدأ هذا المعقد الثّاني وختمه حديثاً عن القرآن ، وهو يمثّل ضرباً من ردّ العجز على الصّدر ،

وليكُونَ الحديثَ عَن الوحْدَانِيَّةِ الَّتِي هِيَ المقصودُ الأعظمُ للسُّورةِ بمِثَابَةِ المركزِ للدَّائِرَةِ .

وهو بعدُ أَن يتحدَّثَ عَن الوحْدَانِيَّةِ يعرضُ مواقفَ لهم كُلُّهَا تتمثِّلُ فِي إشْرَاقِهِمْ ، وتصورَهُمْ فِي أبشعِ صورَةٍ يَكُونُ عَلَيْهَا مخلوقٌ مع خالِقِهِ حينَ يعلَى نَفْسَهُ علي خالِقِهِ ، ولا يكتفي بِإِعْلَاءِ آلِهَتِهِ الباطِلَةِ الَّتِي خَلَقَهَا هو علي خالِقِهِ تعالى ، ويجملُ بنا أَن نتذكَّرُ هنا أَنَّهُ فِي ختامِ المعقَدِ الأوَّلِ أنكرَ عليهم تسويةَ الخالقِ بغيرِهِ ، فيكونُ حديثُهُ فِي الآيةِ تفصيلاً وإنماءً لما فِي قولِهِ : ﴿ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ (النحل: ١٧) .

وبهذا يبرزُ أمامَ أبصارنا التَّنْسيقُ والتَّناسُبُ البديعُ الَّذِي يُوَكِّدُ أَنَّ السُّورةَ ذاتَ خَطَّةٍ محكمةٍ فِي ترتيبِ عناصرِها وتركيبِها كُلِّهَا ، وَأَنَّ إيقاعَ الآياتِ المتضمنَةِ عرضَ وتفصيلَ اعتراضاتِ المشركينَ علي وحْدَانِيَّةِ الله - تعالى - وعلمه وقدرته ، ونقضَ تلكَ الاعتراضاتِ والشبهاتِ موقعَ الجملةِ المعترضةِ فِيهِ ضربٌ من المِشْكَاكَةِ بَيْنَ المضمونِ والموقعِ الَّذِي يَقعُ البَيانُ عنه علي لَاحِظِ مساقِ القولِ ، وَأَنَّ هذا مِن اقتضاءِ المضمونِ موقعَ البَيانِ عنه ، فالمضمونُ يختارُ صورةَ ما يُبينُ عنه وموقعه من السِّياقِ ، وهذا معلومٌ مِن معالمِ الإعجازِ لَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ كثيرٌ مِنَ النَّاظِرِينَ فِي دلائلِ الإعجازِ .

ولعلِّي بما أَشرتُ وأوجزتُ تفصيلَهُ لفتِ الانتباهَ إِلَى هذا المعلمِ الَّذِي هو جديرٌ بأن يستقصى القولُ فِيهِ من أَهلِ العلمِ بيلَاعةِ كتابِ الله - تعالى - ومن طلابِهِ .

* * *

المعقد الثالث : عودة إلى الامتان والتدليل على الوحدانية في صورة جديدة .

يستهل هذا المعقد بقول الله ﷻ : ﴿ وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴾ (النحل: ٦٥) .
ويختم بقوله ﷻ : ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَتَزَلْنَا عَلَيْكَ الْأَكْتَبَ يَتَيْنَا لِكُلِّ مِثْقَلٍ وَهْدَى وَرَحْمَةً وَمُفْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ (النحل: ٨٩) .

سبق أن رأينا في المعقد الأول (الآيات : ٣-٢٢) توالي الآيات المعددة نعم الله ﷻ ، تعديداً يدل على وحدانية المنعم عزَّ وعلا ، وقدرته واختياره وكماله تدليلاً ممزوجاً بالامتان ، ولما كان المقصود الأعظم من القرآن تقرير أصول أجَلِّها الإلهيات ، وأجلُّ الإلهيات التوحيد ، لذلك بعد ما انتهى من تقويض شبهات الذين لا يؤمنون بالآخرة وكشف حقيقتهم ، شرع مرةً أخرى من أول قوله ﷻ : ﴿ وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴾ (النحل: ٦٥) في التدليل على الوحدانية والقدرة بمنهاج آخر في الإبانة والاستدلال ، وفي هذا تربيةً منهجيةً للدعاة أن يتفننوا في بيان الحقائق ، ففي كل مرةٍ من مرَّات التفتن في العرض إضافات تعين على تمكين الحقيقة في القلب ، فقلوب الناس متفاوتة في الإقبال والإعراض ، وفي قدر التلقي ، فمن الحكمة في الدعوة أن يحسن الداعية تنويع طرائق عرضه الحقائق والاستدلال عليها ، فالغاية هي تمكين الحق بالحق في قلوب العباد على تنوعها وتفاوتها في القبول والتلقي .

وجاء قوله ﷻ : ﴿ وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴾ (النحل: ٦٥) معطوفاً على قوله ﷻ : ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرُوبُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴾ (النحل: ١٩) .

(بيان هذا) : إن آيات المعقد الأول كانت تعديداً مدللاً على الوحدة والقدرة المطلقة على كل شيء وفي ضمنه التّدليل على البعث ، ولم يصرح بالقدرة على البعث في آيات المعقد الأول إلا في آية واحدة في ختام آياته في معرض وصف ما يعبدون من دون الله الواحد القادر المختار ، فقال : ﴿ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾ (النحل: ٢١) .

بينما آيات المعقد الثالث (الآيات : ٦٥-٨٩) تركّز على التّدليل على القدرة على البعث الحاملة في طيّها القدرة على كل شيء ، ولهذا عبّر في آية إنزال الماء بقوله تعالى : ﴿ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ (النحل: ٦٥) .

ومن السّنة البيانيّة للقرآن أنّه إذا تحدّث عن إنزال الماء من السّماء في سياق البعث قال : فأحيا أو فأخرج ، فذلك هو الملائم للبعث الذي يكون السّياق له ، وهذا من أثر السّياق في اصطفاء الكلمة .

وما يلحظ أنّ تعديد النعم في آيات المعقد الأول (الآيات : ٣-٢٢) كان يجمع بين التّدليل والامتنان ، إلا أنّ جانب التّدليل كان أعلى صوتاً وأقوى ظهوراً ، بينما في آيات المعقد الثالث (الآيات : ٦٥-٨٩) كان جانب الامتنان أعلى ، وكان إبراز الاستدلال في المعقد الأوّل أنسق بوظيفة هذا المعقد ، لأنّ الامتنان إنّما يكون بعد التّسليم بالاستدلال ، ولهذا جاء الامتنان أبرز وأظهر في آيات المعقد الثالث .

وهذا يرسم لنا منهاجاً بيانياً عالياً يمكن أن يربّى عليه الدّاعية ، ويمكنه أن يدرك المقام الذي يعلي فيه شيئاً على شيء ، وأنّ حسن البصر بالنّسق الوظيفي

للأشياء ، وهذا لا يكون إلا عَنْ بصيرة ، وعن تهيئة نفسية وعقلية ، وكأنه يعدّ جنده ليغزو بها ما أغلق من عَتِي الحصون ، ولا ريب في أن قلوب أهل الاستكبار أعتى من عَتِي الحصون أمام الجند الأشاوس .

هذا يبرز لك أن الجهاد بالكلمة قد يكون أشقّ على المرء من الجهاد بالنفس ، ممّا يفهم منه مقارنة العالم المجاهد بقلمه الشهيد المجاهد بسيفه ، فالقلم في يد العالم المسلم هو السيف في يد الجنديّ المستبسل ، وكلّ يحدث تحولاً في أمته إلى الأمجد ، هذا بمداده وذاك بدمه .

* * *

تبين القول في آيات المعقد الثالث (الآيات : ٦٥-٨٩)

أشرت قبل إلى أن هذا المعقد بدأ بقوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴾ (النحل: ٦٥) التي تحدّثت عن الامتان بإنزال الماء من السماء ، فعطف على قوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرُوبُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴾ (النحل: ١٩) التي هي تعقيب على تعديد النعم في المعقد الأول .

وإذا ناظرت هذه الآية الخامسة والسّتين في أول المعقد الثالث بالآية العاشرة في المعقد الأول ، رأيت أن آية المعقد الثالث ذكرت للاستدلال بإحياء الأرض الميتة بالماء على البعث ، ولذا قال : ﴿ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴾ (النحل: ٦٥) .

وجعل السّماع كافياً هنا لإدراك قوّة الاستدلال ، يكفيك أن تسمع ، وذلك أنه قد مهدّ السبيل إلى اليقين بالبعث لمن أحسن السّمع ، وذلك بما أقامه في المعقد الأول من الاستدلال بآلائه ونعمه على وحدانيته وعلمه وقدرته العامّة ،

وقدرته على البعث ، وكذلك بما قوَّض من شبهات المستكبرين واعتراضاتهم في المعقد الثاني ، كل ذلك جعل قوله ﷻ : ﴿ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴾ هنا آتس .

أما الآية العاشرة والحادية عشرة في المعقد الأول ، فقد رُتِبَ على إنزال الماء الامتنان بالعطية : ﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴾ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾

(النحل: ١٠-١١) .

وجعل ذلك الامتنان لملاسته الإنسان بحاجة إلى أن يعتق من إلفه ، فقال تعالى : ﴿ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ فإحساس المرء بالمنة فيما أَلِفَ ضعيف ، ألا ترى أن المنة بما يجري في صدورنا من التَّنَفُّسِ جدٌ عظيمة ، فأينا هو على ذكرٍ دائم أو غير قليل بهذه المنة ، في الإلفِ مقتلة للذكرى .

وأمرٌ آخر أنه لما كانت الآية العاشرة والحادية عشرة في مفتاح القول ، ولما يقرر الأمر على كماله ، ولما تنقض شبهات المستكبرين واعتراضاتهم كان الأليق أن يقول تعالى : ﴿ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ فهذا من التدرج البديع في التذليل .

والمبصر في مفتاح هذا المعقد يرى أن مفتاحه هادٍ إلى ما به يقوم منهاج الدأعية إلى الله - تعالى - إن تبصر :

في الآية الخامسة والستين حديثاً عن إنزال الماء من بعد الحديث عن إنزال القرآن في الآية الرابعة والستين التي ختم بها المعقد الثاني (الاعتراضي) ، ومن السنة البانية للقرآن أنه في غالب الأمر أنه يقرن بين الإنزالين : إنزال الماء من السماء وإنزال القرآن من السماء :

﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (البقرة: ٢٢-٢٣) .

فالماء رزق أجساد والقرآن رزق قلوب ، بالماء تعمير الدنيا ، وبالقرآن عمران الدنيا والآخرة ، وبالقرآن تحلّ في عقبى إنزال الماء البركة ، وتأمل كيف اقترن قوله تعالى : ﴿ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ﴾ (البقرة: ٢٢) الدّالّ على البعث ، وقوله تعالى : ﴿ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴾ (البقرة: ٢٤) .

والتّبصر في آية إنزال الماء وأثره في الأرض والحياة يهدي إلى حسن التّبصر والتّدبر في آية تنزيل القرآن ، وأثره في القلوب والحياة كذلك تتنادى الآيات ، وتتأدّر ، ولكن أكثر الناس لا يعقلون .

وتنظر في آيات هذه السّورة (النّحل) :

﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ (النحل: ٦٤-٦٥) فترى جمعاً بين الإنزالين : إنزال الكتاب ، وإنزال الماء .

إنزال الكتاب تبين ما اختلفوا فيه وهدى ورحمة ، وإنزال الماء إحياء الأرض بعد موتها ، ممن يفهم منه أن في تبين ما اختلفوا فيه إحياء موات قلوبهم .

وكان قد جعل إنزال الكتاب على النبي ﷺ خاتمة المعقد الثاني ، وجعله لتبين النبي ﷺ الذي اختلف فيه الناس ، وهذا عليّ الأنس بما جاءت له آيات

المعقد الثاني (الاعتراضي) ، فهي آيات تعرض شبهات المستكبرين واعتراضاتهم ، وقد بينها الآيات .

﴿ فَهَدَىٰ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ (البقرة: ٢١٣) .

﴿ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا هُدًى وَشِفَاءً ۗ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۚ أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴾ (فصلت: ٤٤) ، وجعله لقوم يؤمنون : ﴿ وَهُدًى وَرَحْمَةً ﴾ (النحل: ٦٤) وتبصر علاقة هذا ﴿ وَهُدًى وَرَحْمَةً ﴾ بالدعوة ومنهجها ، فالهدى « بيان طريق العلم المؤدى إلى الحق » وتلك رسالة الداعية العظمى ، والرحمة هي أهم أخلاق الداعية ، وبها يمكنه تحقيق رسالته على الوجه الذي يرضي خالقه ﷻ .

وجعل إنزال الماء ذكرى للبعث الذي سيق آيات المعقد الثالث لتقرير قدرة الله ﷻ وأنه واقع لا محالة ، وجعلت هذه الآية مفتتح هذا المعقد الثالث .

وهو من بعد يرتب على ذكر الإنزال الماء ذكر ما ينتجه الإنزال في مرأى العين : ﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ نَتَّبِعُكُمْ مَّآ فِي بُطُونِهِمْ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ ۝ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ (النحل: ٦٦-٦٧) .

في هاتين الآيتين اعتبار بما له كان البيان هنا :

الأول : الأظهر إثبات القدرة على البعث الذي هو لازم من لوازم وحدانيته وعدله وعلمه .

والآخر : وهو الألفظ الإشارة إلى المنهج الأمثل للداعية في ممارسة رسالته .

الأول : إثبات البعث يتراءى لك في إخراج اللبن صافياً من بين فرث ودم ، فمن كان على ذلك التقدير .

أفيعجز عن أن يخرجنا من بطن الأرض من بين ما فيها خالصين ، كما كنا في الدنيا لم يضع منا شيء على تطاول أزمان الممات ؟

وإذا ما أقدركم على أن تستخرجوا من الثمرات ما هو مكنون فيها ، أفيعجز الذي أقدركم على ذلك عن أن يستخرجكم من الأرض التي أودعكم فيها ؟

والآخر : بيانٌ للدّاعية إلى الله - تعالى - أن يستخرج الهدى من الضلالات ، يخلصه منها بثاقب بصيرته ولقائته وحكمته استخلاص اللبن (رمز الفطرة والهدى) من الفرث والدم (رمز القذر والنجاسة) .

وتبصر المفارقة العظيمة بين لون اللبن ولون ما استخرج منه (الدم) ، ورائحة اللبن وطعمه وما استخرج منه (الفرث) !!! وفي هذا إشارة إلى أهمية التلطف في استخراج معالم الهدى وملاحقه في ممارسة الدّعوة ، فالفراسة واللّقائية من مقومات منهج الدّعوى إلى الله - تعالى - وتأمل الإشارة اللطيفة العلية في قوله : ﴿ خَالِصًا سَائِغًا ﴾ (النحل: ٦٦) إنّها إشارة تهدي الدّاعية أن يكون استخراج الهدى خالصًا من كلّ شبهة أو غموض ولبس ، وإثارة لتوقّف ، وأن يكون عَرَضُه الهدى وطَرَحُه للمدعوين سائغًا يجري إلى القلوب وفيها ، فتشربُه كما يشرب المرء اللبن ، ولذا قال للشاربين ، وكأنّ في هذا إيماء إلى أن يكون الداعية مقتدرًا على أن يشرب المدعوين الهدى ، فيختلط بهم ، عليه أن يسعى إلى أن يكون مليكًا لما يحقق له ذلك احتسابًا لوجه الله - تعالى - .

وفي قوله ﷻ : ﴿ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ (النحل: ٦٧) بيان للدّاعية أنّ المرء إذا أحسن المنهج وأتقن الممارسة استخراج الرزق الحسن ، وإن هو أهمل أو ضلّ أو تقاعس فإنّه يستخرج السكر الذي يغلق العقل ، ويكبّله ،

فيحيل النعمة نقمةً ، ويستخرج مِنَ النور ظلمةً ، فيكون هلكة قومِهِ ونفسِهِ من قبلُ ، كلُّ ذلك فيه كما ترى منهاج تربية عَلِيٍّ للدعاة إلى الله - تعالى - .

ويعطف على نعمة إنزال الماء نعمةً أخرى هي معقد العبرة العظمى :

﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴾
 ﴿ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۚ تَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾

(النحل: ٦٨-٦٩) .

والعلاقة بين الإيحاء والإنزال جدّ قوية وظاهرة ، وفي اصطفاء اسمه (الرب) مضافاً إلى ضمير خطاب النبي - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم - إيماء إلى أنّ في هذا الإيحاء للنحل عظيم تفضّل ، فمن السّنة البيانية للقرآن أنّه إذا أراد الإشارة إلى عظيم التّجليّ بكمال التّربية بما يحدثك عنه ، يأتي باسمه (الرب) مضافاً إلى خطاب النبي - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم - لأنّه لم يتجلّ بكمال الرّبوبيّة وجليلها على أحدٍ من عباده كما تجلّى لسيّدنا محمّد - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم - .

وفيه إشارة أيضاً إلى أنّ العبرة العظمى في هذا الإيحاء لن يفهمها عن الله - تعالى - أحدٌ ، كمثل ما يفهم النبي - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم - . وفي هذا إيماء إلى ما يتضمّنه حال النحل من لطيف العبرة والهدى ، ولكن أكثر الناس لا يعقلون .

ولمّا كان حال النحل من أكمل أحوال الكائنات شبه النبي - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم - بحالها حال المؤمن .

روى أحمد بسنده عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : « وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، إِنَّ مَثَلَ الْمُؤْمِنِ لَكَمَثَلِ النَّحْلَةِ ، أَكَلَتْ طَبِيبًا ، وَوَضَعَتْ طَبِيبًا ، وَوَقَعَتْ فَلَمْ تَكْسِرْ وَلَمْ تَفْسُدْ »

في هذا النبأ النبويَّ حثٌّ بالغٌ على أَنْ يَكُونَ كُلُّ مُؤْمِنٍ كَمَا أَنْبَأَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - وَأَنْ يَسْتَحِيلَ هَذَا وَقَعًا ، فَيَكُونَ حَقُّهُ الْإِخْبَارُ عَنْهُ لَا أَنْ يُؤْمَرُ بِهِ ، وَمَنْ كَانَ مُدْعِيًا مَحَبَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - فَلْيَكُنْ هَذَا شَأْنَهُ الَّذِي لَا يَحِيدُ عَنْهُ .

الدَّاعِيَةُ - وَكُلُّ مُؤْمِنٍ دَاعِيَةٌ بِلِسَانِ حَالِهِ ، وَهُوَ الْأَجْلَى بَيَانًا وَالْأَصْدَقُ نَبَأً ، وَالْأَنْجَعُ أَثَرًا وَالْأَكْرَمُ عَطَاءً - لِيَكُنْ حَالُهُ حَالِ النَّحْلَةِ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ فَنَوْنِ الْعِلْمِ ، وَيَسْتَخْرِجُ مِنْهَا أَحْسَنَهَا غِذَاءً وَشِفَاءً ، فَمَنْ ابْتَغَى الْغِذَاءَ وَجَدَ ، وَمَنْ ابْتَغَى الشِّفَاءَ وَجَدَ ، وَمَنْ ابْتَغَى التَّفَكُّهَ وَجَدَ ، وَلَا يَكُونُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا مَا يَنْفَعُ ، وَقَدْ جَمَعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - لِلْمُؤْمِنِ النَّحْلَةَ أَرْبَعُ خِصَالٍ :

تَأْكُلُ الطَّيِّبَ - وَتَضَعُ الطَّيِّبَ - وَإِذَا وَقَعَتْ عَلَى عُوْدٍ لَمْ تَكْسِرْهُ - وَلَمْ تَفْسِدْ .
وَأَوَّلُ الْخِصَالِ هُوَ رَأْسُهَا وَمَعْدِنُهَا : « أَكَلَتْ طَبِيبًا » فَمَنْ كَانَ غِذَاؤُهُ طَبِيبًا ، فَلَنْ يَنْتِجَ إِلَّا طَبِيبًا فِي ظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ ، وَغِذَاءُ الْمُؤْمِنِ عَامَّةً ، وَالدَّاعِيَةُ خَاصَّةً الْإِيمَانَ وَالْعِلْمَ وَالْحِكْمَةَ ، وَهَذَا لِلْمُؤْمِنِ بِمَنْزِلَةِ رَحِيقِ الْأَزْهَارِ لِلنَّحْلَةِ ، وَكَانَ مِنْ هَمِّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - فِي هَذَا أَنْ يَبْرَزَ جَانِبَ الْمَسَالِمَةِ الْاجْتِمَاعِيَّةِ وَالْإِصْلَاحِ فِي الْأَرْضِ ، فَأَبْرَزَ خَصْلَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ : « وَإِذَا وَقَعَتْ عَلَى عُوْدٍ لَمْ تَكْسِرْهُ - وَلَمْ تَفْسِدْ » ، وَمَا أَحْوَجُنَا إِلَيْهِمَا فِي كُلِّ عَصْرِ وَمَصْرِ .

هذه الآية : ﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ ﴾ (النحل: ٦٨) تحمِل بنظمها العلي إلى القلب المتبصّر فيضاً من الهدى ، ففي كلّ كلمة نورٌ تشرق به القلوب . لا يَسَع القلب إلا أن يتدبّر هذا الاصطفاء لفعل (الوحي) وإسناده إلى اسم الربوبية المضاف إلى كافِ خطابِ النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - كما أشرت من قبل ، فهو وحيٌ فيه لطفٌ وفيه عظيمُ تربيةٍ ، وفي بيان ما أوحى بأن جعلها هي التي تتخذ ، عليها أن تعمل ، ولا تتكل ، وأن يكون عملها اتخاذاً ، وهذا فيه دلالةٌ على أهمية الاجتهاد في العمل ، ولذا لم يقل ابني ، أو اسكني ، وبدأ بالجمال لأنها الأشقُّ من جهة ، والأمن من ثانية ، ثم هي الأكثر في أرض العرب ، وهي الأنقى ، فما ينتج في بيوت النحل في الجبال أنقى وأطيب ، ثم أردفه بما هو أدنى ﴿ وَمِنَ الشَّجَرِ ﴾ ثم ما هو الأدنى من كُلِّ ﴿ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴾ وفي هذا أيضاً هدايةٌ للدّاعية أن يحسن تنويع مصادره ، ومجالاته ، وأن يختار الأمثل ، إلا إذا تعرّس عليه أو تعذر .

ويأتي قوله ﷺ : ﴿ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ﴾ (النحل: ٦٩) وفي هذا من التربية المنهجية للدّاعية ما فيه : الإحاطة في مصادر المعرفة ، واليسر في الدّعوة والمسلِك ، فإن الرّفق لا يكون في شيء إلا زانه . وأولى الناس باتخاذ الرّفق هم الدّعاة : ﴿ فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ يَأْمُرْ فَظَنَّ عَلَى الْغَلِيظِ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوهُ مِنْ حَوْلِكَ فَاتَّعَفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴾ (آل عمران: ١٥٩) .

وفي اصطفاء ﴿ سُبُلَ رَبِّكِ ﴾ إشارةً إلى امتداد السبيل واستقامته وإبلاغه الغاية ، وإشارة إلى أن هذا يتخذ من فيض الربوبية ، فمن حسن التربية في

المنهج أن يسلك الدّاعية سبيلاً لا ينقطع ، ولا يلتوي ، ولا يضلّ ، فتضارب الطرق والمسالك قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه .

ويأتي قوله ﷺ ﴿ تَخْرُجُ مِنْ بَطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَنُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ﴾ (النحل: ٦٩) ليأخذ منه الدّاعية ما يجب عليه أن ينتج مما تلقى من العلم والمعرفة : شرابٌ متنوّع يصلح كلّ عصرٍ ومصرٍ ، وينبئ الحقّ عزّ وعلّا أنّ في هذا الذي أهداه منهاج حياة آية جليلة لمن كان قوَّاماً بالتّفكير ، يقلب الأمور ، يسبر أغوارها ، يعتصرها ، لا يحلّ حتّى يرتحل .

كذلك تأتي هذه الآية حاملةً فيضاً من التذكير بالنعم التي يقرّر التّفكير فيها يقيناً بوحداية الله - تعالى - وكمال علمه ، وقدرته على كلّ شيءٍ وعلى البعث والإخراج من باطن الأرض ، وحاملةً فيضاً من الإبانة عن المنهاج الأمثل الذي يكون عليه الدّاعية (النحلة) في قومه . وتواتل بعد ذلك الآيات تعدّد النعم المميّنة بها على الإنسان ، وفي كلّ نعمة ما يستدلّ به على وحداية الله ﷻ وقدرته على كلّ شيءٍ ، وعلى البعث خاصّة ، وفي تبجّج هذا التّعداد للنعم الممتنّ بها استدلالاً يصرّح بأمر السّاعة قائلاً جلّ جلاله :

﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (النحل: ٧٧) .

ثم يستمرّ في تعديد النعم ليختم ذلك بقوله ﷻ : ﴿ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴾ (النحل: ٨١) وهذه في هذا المعقد الثالث تناظر قوله عزّ وعلّا في المعقد الأول : ﴿ وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (النحل: ١٨) ، وتدبر خاتمة كلّ : ﴿ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴾ ، ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ وكيف أنّ قوله تعالى هنا : ﴿ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴾ أليق بخاتمة الامتان ، فقلوه : ﴿ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴾ إغراء بإسلام الوجه لله

- تعالى - في جميع الأمور ، وإسلام الوجه له تعالى هو جوهر العبادة الَّتِي هِيَ بلوغ الغاية فِي صدقِ التَّذَلُّلِ .

﴿ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (البقرة: ١١٢) .

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴾ (النساء: ١٢٥) .

﴿ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَنَقَبَةُ الْأُمُورِ ﴾ (النمان: ٢٢) .

فإسلام الوجه لله - تعالى - هو الغاية الَّتِي يساق العباد لِتحقيقِها ، ويقبل على سيد الدعاة إلى الله ﷺ مخففاً عنه ثقل الشعور بعظيم الرسالة ، مؤكداً له أنه ليس عليه إلا أن يجتهد في الإبلاغ ، فلا يدع سبيلاً من سبل ربه ذللاً إلا سلكه ، مبرراً له أن من يتولى معرضاً ، فما عن جهالة قامت به من تقصيرك في الإبلاغ ، بل هو الاستكبار :

﴿ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴾ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ (النحل: ٨٢-٨٣) .

وهذه الآية تتلاحظ مع قوله تعالى في مفتاح آيات المعقد الثاني : ﴿ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴾ (النحل: ٢٢) .

تدبر كيف استفتح الثاني بما ختم به الثالث ، كما ختم الأول : ﴿ وَاللَّهُكَزَّ إِلَهُ وَاحِدٌ ﴾ بما ختم به المقدمة : ﴿ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ﴾ (النحل: ٢) .

تبصر كيف تقام معالم الهدى على الطريق ، وفي هذا تربية منهجية للدعاة يتزود في مسيره إلى طلبته .

وَإِذَا مَا أَقَامَ اللَّهُ ﷻ التَّصْرِيحَ بِالْبَعْثِ فِي ثَبَاحِ تَعْدَادِ النَّعْمِ فِي هَذَا الْمَعْقَدِ
الثَّالِثِ ، فَإِنَّهُ يَخْتَمُ الْمَعْقَدَ أَيْضًا بِبَسْطِ الْقَوْلِ الصَّرِيحِ فِي إِثْبَاتِ الْبَعْثِ عَلَى نَحْوِ
لَمْ يَسْبِقْ فِي السُّورَةِ قَائِلًا ﷻ :

﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ
يُسْتَعْتَبُونَ ﴾ (٨٤) وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا تُخَفِّفْ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ
يُنْظَرُونَ ﴾ (٨٥) وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ
شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ ۖ فَأَلْقُوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ
لَكَاذِبُونَ ﴾ (٨٦) وَأَلْقُوا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ ۖ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ
﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا
كَانُوا يُفْسِدُونَ ﴾ (٨٧) وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ
وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ ۖ (النحل: ٨٤-٨٩) .

وهو يعطف قوله : ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ ﴾ على مقتضى قوله ﷻ : ﴿ فَإِنَّمَا
عَلَيْكَ الْبَلَّغُ الْمُبِينُ ﴾ (النحل: ٨٢) أَيِ بَلَّغِهِمْ بِلَاغًا مَبِينًا وَخَوْفَهُمْ يَوْمَ نَبْعَثُ
مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا أَنَّهُ قَدْ بَلَّغُوا الْحَقَّ ، فَتَوَلَّوْا ، وَحِينَئِذٍ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ
يَعْتَذِرُوا وَيَعْتَبَرُوا ، فَإِنَّهُمْ لَا يَسْتَعْتَبُونَ

وكمثله قوله تعالى : ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ۖ
وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ ۖ ﴾ (النحل: ٨٩) .

وهو يختم آيات المعقد الثالث بالحديث عن إنزاله القرآن على النبي
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - ووظيفة هذا الكتاب : ﴿ وَتَزَلْنَا
عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيِّنَاتٍ لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾
(النحل: ٨٩) ، كمثل ما ختم المعقد الثاني : ﴿ وَمَا أَرْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا
لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ (النحل: ٦٤) .

وتبصر ما ختم به آخر المعقد الثاني ، وما ختم به آخر المعقد الثالث :

﴿ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ ^{٦٥} وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾

(النحل: ٦٤) .

﴿ يَتَّبِعِنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَنُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ (النحل: ٨٩) .

هنالك تبين الذي اختلفوا فيه ، وهنا تبين لكل شيء ، هكذا يترقى التبيين ، وهنالك ﴿ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ وهنا : ﴿ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَنُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ .

والإسلام الذي هو إسلام الوجه لله هو ثمرة الإيمان ، ولا يكون إلا ممن كمل إيمانه وقر في قلبه وملك جوارحه وظاهره وباطنه ، ولذلك جاء قوله تعالى : ﴿ وَنُشْرَى ﴾ وسيؤكد هذه البشرى مرة أخرى بعد آيات : ﴿ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهُدًى وَنُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ (النحل: ١٠٢) ، وسيستفتح سورة « النمل » بهذه البشرى أيضاً : ﴿ طَسَّ تِلْكَ ءَايَةُ الْقُرْءَانِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ ۝ هُدًى وَنُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾

(النمل: ١-٣) .

ومما يحسن التذكير به أن آيات المعقد الثالث (الآيات : ٦٥-٨٩) معطوفة على خاتمة آيات المعقد الأول ، إن فعلنا استطعنا أن نبصر التنسيق البديع بحيث يتأتى لمن أراد أن يرسم تتابع الآيات في كل ، فيشكل دائرة ملتحمة بشعبة في الدائرة الأخرى .

وكذلك التذكير بأن آيات المعقد الثالث (الآيات : ٦٥-٨٩) وإن تشابهت مع آيات المعقد الأول (الآيات: ٣-٢٢) في تعديد النعم إلا أنها تختلف معها اختلافا ظاهراً ، حيث إن تعديد النعم في المعقد الأول (الآيات : ٣-٢٢) كان

القصـد الرئـيس إلى الاستدلال المتضمّن امتناناً ، فهـي تخاطب العقل أولاً والنفس من خلاله ، أمّا التعديد في آيات المعقد الثالث : (الآيات : ٦٥-٨٩) فالقصـد الرئـيس إلى الامتـان المتضمّن استدلالاً ، فكانت تخاطب النفس أولاً بعد أن حطمت آيات المعقد الثاني (الاعتراضي) (الآيات : ٢٢-٦٤) : شبهات المستكبرين واعتراضاتهم ، ولذلك رأينا آيات المعقد الثالث (الآيات : ٦٥-٨٩) تضع في داخلها ما تحطم به ما قد يبقى من شبهاته عالقاً ببعض النفوس ، فدمغتها بالآيات (٧٤-٧٧) :

﴿ فَلَا تَضُرُّوهُ بِاللَّهِ الْآمَنَاتُ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿٧٤﴾ • ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْتَمًا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٧٦﴾ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٧٧﴾ (النحل : ٧٤-٧٧) فتكون مسيرة السورة على هذا النحو في تصاعد مستمر ونمو مطرد يتجاوب مع طبيعة النفس والعقل ، حيث بدأ بمخاطبة العقل ، ثم حطمت شبهات ما تمرّد منه ، فتركته أعزل ، ثم انعطفت على النفس تخاطبها في آيات المعقد الثالث (الآيات : ٦٥-٨٩) وتقتنعه بمنطق الشعور بعد أن خاطبت العقل بمنطقه ، فجمعت السورة بين منطق العقل ومنطق الشعور .

وفي هذا منهج تربويّ للدّاعية إلى الله ﷻ ، وما يحسن به أن يتّخذ من سبيل إلى تحقيق رسالته ، فهذه طريقة في الحجاج والمجادلة بالتّي هي أحسن تبلغ منتهى المقصد .

مضمون السُّورَة ومقصودها هما اللذان اقتضيا هذا النهج التركيبي البياني ،
فإنبأ منهج البناء عن المضمون والمغزى إنباء الصُّورَة (النَّظْم) عَن المَعْنَى على
مستوى الجملة والآية ، فكما أَنَّ نظرية النَّظْم تؤكد أَنَّ بناءَ صُورَة المَعْنَى هو
انعكاسٌ لبناءِ المَعْنَى ، فالأمر قريبٌ منه في مستوى البناءِ التركيبيِّ للسُّورَة هو
ثمرةٌ لمضمونها ومغزاها .

هذا يؤكد أَنَّ البلاغة القرآنية قد فتحتْ هذا السَّبِيلَ على نحوٍ لاسبيلٍ للعرب
أَنَّ تسلكه وإن كان بعضهم لبعضٍ ظهيراً ، وهذا هو المعلمُ الأهمُّ والأعلى مِن
معالم البلاغة القرآنية .

* * *

تعقيبُ معاهد السُّورَة :

الدَّعوة إلى مكارم الأخلاق (الآيات : ٩٥-١٢٤)

تنزل الآيات (٩٥-١٢٤) منزلة تعقيبٍ للمعاهد الثلاثة ، وهي هنا بمثابة
الوصيةِ للدَّاعيةِ إلى الله ﷻ السَّالِكِ المنهج الَّذِي رسمته السُّورَة في معاقدها
الثلاثة ، فهذه الوصيةُ الربَّانيةُ للدَّاعيةِ ترسيخٌ لدعائم هذا المنهج في قلبه ،
وترسيخٌ لقدم الدَّاعيةِ على لاجب هذا المنهاج ، ولنا كانت هذه الخاتمة الوصيةُ
قائمةٌ بالدَّعوة إلى مكارم الأخلاقِ الَّتِي يتحلَّى بها المسلمون عامةً والدَّعاةُ
منهم خاصةً .

تبدأ الوصيةُ من أوَّل قولِ الله ﷻ :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ (النحل: ٩٠) .

إلى أول قوله تعالى : ﴿ أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْ لَهُم بِآيَاتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ (النحل: ١٢٥) .

استفتحت الوصية بالخلق الكلي الذي تندرج تحته كل مكارم الأخلاق ، وهذا من السنة البيانية للقرآن ، يجعل رأس الأمر ما هو كلي ضابط لما يتوافد من بعده .

هذا التناسل في توارد المعاني يؤكد مبدأ الإمامة والانتظام والاطراد والتوحد في القصد في الحياة الإسلامية في كافة جنباتها ، لا بد من الإمام ، ففيه ضبط لحركة الحياة ألا تَرَى أَنَّ أَعْظَمَ حَالَاتِ الْمُسْلِمِ صَلَاتُهُ ، جعله الله ﷻ من وراء إمام يتقدمهم بين يدي ربه تعالى وهم يقدون إليه ، ويقفون في بيته يستجدون رضوانه ، ولو علم الأئمة في بيوت الله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - قدر مقامهم هذا لما كان بملك أحدهم أن ينصرف باطنه عما جعل إمام قومه فيه ، وفي هذا تربية منهجية للدعاة لو كانوا يتفكرون .

الأهم هنا أن البيان القرآني يستفتح القول هنا بالخلق الكلي : رأس مكارم الأخلاق : (العدل) ، وهذا إذا ما تحقق في أي مجتمع ، فهو المجتمع المتكامل ، بل الكامل ، فمجتمع لا ظلم فيه للنفس والآخر هو المجتمع المثالي ، ورأس ظلم النفس الشرك بالله . ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾ (الأنعام: ٨٢) .

وهذا ما أقيمت سورة (النحل) لبيان منهاج الدعوة إلى التطهر من أدنى صوره ، فهو أخفى ما يكون حركة إلى غير قليل من النفوس .

وأحق الناس بإقامة العدل مع نفسه والآخرين هو الداعية إلى الله ﷻ ، فالعدل مفتاح مغاليق القلوب ، لأنه دعوة بلسان الحال ، ولسان الحال أبلغ

وأصدق وأنجع من لسان المقال ، وما يضرُّ الدَّعوة الإسلامية لكنة أو حبة في لسان الدَّاعية بمقدار ما يضرُّها لكنة أو عجمة في سلوكه وأخلاقه .

الاستهلال بأنَّ الله ﷻ يأمر بالعدل والإحسان دون تعيين المأمور بذلك ، ودون تعيين من يكون العدل والإحسان معه فيه دلالة بيّنة على أنهما مطلبان من كل مسلم ، ومن الدعاة خاصّة ، ومطلبان لكل إنسان مسلم أو غيره ، فالمسلم والداعية إلى الله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - فرض عين عليه أن يعدل وأن يُحسِنَ مع الآخرين ، فالعدل مبدأ الأمر ، والإحسان أعلاه . وأول الإحسان الإحسان في إنفاذ العدل وتحقيقه (إذا قتلتم فأحسنوا القتلة).

ويأتي من بعدهما الأمر بإيتاء ذي القربى ، والإيتاء هنا أعلى كيفية من الإعطاء في حق البشر : الإيتاء يكون عن طيب نفسٍ وشعور بالسَّعادة عند ممارسة الفعل ، والشُّعور بأنَّ المؤتي ليس بالمتفضّل على من يؤتيه من فضل الله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - ، بل إنّ الذي يُؤْتَى (بفتح عين) هو المتفضّل على المؤتي (بكسر العين) إذ قبل منه نواله ، ولولا إحساس مَنْ أنت مؤتيه من فضل الله ﷻ الذي في يمينك أنك خيرٌ منه لما قبل ما أنت مؤتيه ، إذ كيف يقبلُ المرءُ تفضلاً ممن هو دونه ؟!

ذلك في منطق الفِطر السوية غير مقبول .

والإيتاء كما قلتُ فعلٌ يصدر عن نفسٍ رضيّة ترى في أن تمنحَ غيرها إحساناً أعظمَ من أن يمنحَها غيرها .

وهو إذا يُعَيَّن من يؤتي العطية في قوله ﷻ : ﴿ وَإِيتَايْ ذِي الْقُرْبَىٰ ﴾ (النحل: ٩٠) فهذا يشملُ كلَّ مسلمٍ ؛ القربى هنا ليست قُربى النَّسَب بل هي قُربى الإسلام ، وقُربى الإسلام قُربى حَسَب : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ (الحجرات: ١٠).

إيتاء ذي القربى منزلة خاصة هي فوق منزلة الإحسان في إنفاذ العدل وتحقيقه ، وهو لم يعين ما يؤتیه المرء لذي القربى ، وكأنَّ كلَّ ما فاضَ عن حاجتك هو محل لأن يؤتى لذي القربى إذا ما احتاج إليه ، فما يحتاج إليه ذو قربى ممَّا لست بحاجةٍ إليه ممَّا وضعه الله ﷻ في يمينك ، فإنَّ الله - تَعَالَى - يأمر بإيتائه ذي القربى .

هذا هو السُّمو في مكارم الأخلاق ، وهو يقابله بما لا يليق بمسلم أن يتلخَّ به ، ولذا نهى الله ﷻ عنه : ﴿ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ﴾ (النحل: ٩٠) وأنت تلحظ النَّسق الدَّائريّ : البغي المختوم به يقابل «العدل» المبدوء به .

والفحشاء تقابل ﴿ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَى ﴾ (النحل: ٩٠) ؛ لأنَّه إذا ما كان إيتاء ذي القربى زائداً بخصوصيته على الإحسان في إنفاذ الحق ، فإنَّ الفحش زائدٌ على الظُّلم ، لأنَّه فجورٌ في الظُّلم ، ولذا غلب هذا على فعل الرِّنا ، وهو من أعظم البغي والظُّلم .

الاعتداء على الأعراض أنكى أثراً من الاعتداء على الأموال بل الأرواح ، يعرف ذلك الشُّرفاء ، وقد جعل عقاب من وقع منه محصنا الرِّجم ، وهو عقابٌ مهينٌ أليم . أشدُّ من عقاب القتل عمداً .

وإذا ما كان الإحسان ذروة العدل ، فهو منحٌ ما ليس بمستوجب بل مستحسن ، فالمنكر يطلق على ما هو الأدنى من العصيان ، فتكره الفطرة ، ولذا كانت دائرة (المنكر) متسعة تبدأ في حقِّ الأصفياء بما هو خلاف الأولى ، ليتصاعد في حقِّ الدهماء إلى ما هو الحرام .

ويختم الله ﷻ مفتاح الوصية بقوله ﷻ : ﴿ يَعْظُمُ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ (النحل: ٩٠) والفعل المصطفى هنا هو (التَّذكر) ؛ ذلك أنَّ ما مضى في المعاهد

الثلاثة قرَّرَ الأمور في القلوب ، لكنَّها قد تغفل ، فلا تحتاج إلى تقرير ومراجعات ، بل يكفيها التذكير ، كذلك وقعت هذه الفاصلة : ﴿ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ موقعا أنسا .

وكان قوله : ﴿ يَعْظُمُكُمْ ﴾ جدَّ أنس ، فالموعظة لا تؤسسُ علما جديداً ، بل هي تنوِّر ما كان مؤسَّساً قبلُ ، فالعالمُ يؤسسُ ، والواعظُ يثوِّر ما أسَّس العالم . فخاتمة السُّورة تنزِّلُ مِنَ المعاهد الثلاثة منزلة الواعظِ من العالم ، وهذا من السنن البيانية للقرآن : الترقِّي والتَّصاعد .

وجاء قوله ﷻ : ﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ (النحل: ٩١) معطوفاً على أوَّل قوله ﷻ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ ﴾ (النساء: ٥٨) لما تضمَّنَه هذا الخبر من معنى الأمر ، فكأنَّه قيل اعدلوا ، وأحسنوا ، وآتوا ، واتركوا الفحشاء ... أو هو معطوفٌ على ما أفهمه السياق ، وما ختمت به الآية من قوله ﷻ : ﴿ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ أي أمرتكم ووعظتكم به لعلمكم تذكرون ، فتذكروا والزموا ما أمرتم به ، واجتنبوا ما نهيتكم عنه .

وأوَّل المأمورات الوفاء بالعهد الذي أخذه عليكم الحقُّ تعالى في عالم الذرِّ ؛ إنَّه أوَّل عهد ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴾ (الأعراف: ١٧٢) .

والوفاء بالعهد من العدل الذي هو أوَّل المأمورات في الآية التسعين .

وهكذا تستمرُّ الآيات ترسمُ الطريق أمراً بـمعروفٍ ونهياً عن منكر ، ليأتي قوله ﷻ : ﴿ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿٥٥﴾ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنْجَزِيَنَّ الَّذِينَ

صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾ (النحل: ٩٥-٩٧) ليقيم الدّاعية مقام المرباطة التي لا تلتفت إلى عَرَضٍ من الدُّنيا ، ولا تتخذ الدّعوة سبيلاً إلى مكسبٍ من زخرفِ الحياة الفانية ، ولا يقوِّض سعي الدّاعية كمثل ما يقوِّضه الالتفات بعمله إلى عرضٍ من الدنيا ، هنالك تتهاوى القوى ، وتخور العزائم ، ويضلُّ القلب ، وينفلت اللسان غير معقولٍ بعقال الحقِّ ، فيهدم في لحظةٍ ما بني في سنواتٍ ، فإذا بالدّاعية كالتي نقضت غزلها من بعدِ قوّةٍ أنكاثا ، ونظرة في واقع الدّعاة في زماننا هذا تريك صدق الذي قلت ، وبه تبين موضع الخلل ، علة العقم في الدّعوة على الرّغم من كثر المنابر والمحافل ووسائل الإرشاد والوعظ . كثرت الجياد وقلّ الفرسان .

يَن الله ﷻ أمراً بالغ الأهمية لكلّ مسلمٍ داعية ومدعوّاً إلى الخير :

﴿ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ ۚ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾ (النحل: ٩٦-٩٧) .

هاتان الآيتان إذا قامتا في قلب المسلم عامّة والدّاعية خاصّة استفحل إخلاصه وطلبه القربى ممّن له ملك السّموات والأرض سبحانه وتعالى ، واستوثق نجحه في فؤاده ، فإذا هو لا يلوي على شيءٍ ممّا في أيدي النّاس نفعا أو ضراً ، وتلك التي عليها يكون مبلغ النّجح .

﴿ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (المجادلة: ٢٢) .

ومن فيوض الرحيمية يأتي بيانه جلَّ جلاله السياج الذي يحاجز المسلم عامة ، والداعية خاصة من أفاعيل الشيطان ، فيهدي إلينا قوله ﷺ : ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٣٨﴾ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴾ (النحل: ٩٨-١٠٠) .

كذلك يبين لنا عَزَّ وَعَلَا عجز الشيطان على الرغم من تقاسمه بالله - تعالى - : ﴿ قَالَ فِيمَا أُغْوِيْنِي لِأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ ثُمَّ لَا يَتَنَبَّهُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا يَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ ﴾ (الأعراف: ١٦-١٧) .

وفي قوله تعالى : ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ ﴿٣٨﴾ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴾ (النحل: ٩٩-١٠٠) أمانة تقيم القلب المسلم في حصانة وقوة وثقة بالنصر المبين على الشيطان وحزبه ، ويبين لهم مواقف أولئك الذين يتولون الشيطان ، فهم بسبب من تلك الموالاة مشركون بالله ﷻ منزل القرآن الكريم الذي هو السياج لهم - إن عقلوا - من مذلة التذلل للشيطان ، فقال ﷻ : ﴿ وَإِذَا بَدَلْنَا ءَايَةَ مَكَانَ ءَايَةٍ وَآيَةٌ مِّنْهُم مَّا يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿٣٩﴾ فَلَمْ تَزَلْهُمْ رُوحَ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ ﴿٤٠﴾ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا

يُعَلِّمُهُ بَشَرًا لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ﴿١٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِقَايَةِ اللَّهِ لَا يَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُمَّ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٣﴾ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِقَايَةِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٤﴾ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَنْ يَكُنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿١٦﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعَتْهُمْ لَمْ يَأْمُرْهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٧﴾ لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٨﴾ (النحل: ١٠١-١٠٩) .

وهو إذ بيّن ذلك لم يغلط الطريق على من أناب منهم ، ورغب في الهدى والتوب ، فأبرز أن من شاء ذلك ، فإن الله - عزّ وعلا - المتجلي بكمال فيض ربوبيته على خيرة خلقه هو لأولئك الراغبين في الهدى والإنابة : ﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا ﴾ (النحل: ١١٠) تبصر فيض الربوبية المتدفق في مجرى هذه اللام في ﴿ لِلَّذِينَ ﴾ فمن كان الرب له ، فأني نوال ذلك الذي يتوافد عليه ؟ !!!

والنبي - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم - يصور لنا إقبال الله ﷻ على من هاد وأناب : روى البخاري في باب « التوبة » من صحيحه بسنده عن الحارث بن سويد حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حديثين أحدهما عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم - والآخر عن نفسه قال : « إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ ، وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ ، فَقَالَ بِهِ هَكَذَا - قَالَ أَبُو شِهَابٍ يَدِهِ فَوْقَ أَنْفِهِ - ثُمَّ قَالَ :

«لَلَّهِ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلٍ نَزَلَ مَنْزِلًا ، وَبِهِ مَهْلَكَةٌ ، وَمَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ ، فَوَضَعَ رَأْسَهُ ، فَنَامَ نَوْمَةً ، فَاسْتَيْقَظَ ، وَقَدْ ذَهَبَتْ رَاحِلَتُهُ ، حَتَّى إِذَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْحَرُّ وَالْعَطَشُ ، أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ قَالَ أَرْجِعْ إِلَيَّ مَكَانِي ، فَرَجَعَ ، فَنَامَ نَوْمَةً ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، فَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَهُ .»

ويأتي قوله ﷺ : ﴿ إِنَّ رَيْكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (النحل: ١١٠) مبيّنًا وجه البيان بهذه (اللام) في ﴿ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا ﴾ (النحل: ١١٠) .

ولهذا فصل قوله ﷺ : ﴿ إِنَّ رَيْكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (النحل: ١١٠) عن قوله : ﴿ ثُمَّ إِنَّ رَيْكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهِدُوا وَصَبَرُوا ﴾ (النحل: ١١٠) .

ويستمرّ البيان ليختمه بتأكيد الوعد لمن تاب وأناب :
﴿ ثُمَّ إِنَّ رَيْكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهْلَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَيْكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (النحل: ١١٩) .

وفي هذا من التربية المنهجية للمسلمين عامة ، والدعاة منهم خاصة .
في هذا تربية لهم وتعليم ألا يغلقوا أبواب الإقبال والإفضال في وجه من تصدّى لهم يومًا ، فلما انكشف الغطاء أناب .

لتكن قلوبكم مفتحة بالرضوان لمن عرف الحقّ فتبعه .
ولو أنّ الدعاة تأدّبوا بذلك لاكتسبوا للهدى جنّدًا أو أعوانًا ، ولأزاحوا من سبيلهم كدّى وعقاييل هم أحوج ما يكونون إلى إزاحتها ، وليس أخسر من داعية يسعى إلى تغازر مناوريه من حوله .

إنّ تأليف القلوب من أقوى عوامل استفراغ السبيل في مسيرتك إلى الخير الذي إذا ما فرغت له قوِيّ ، فكان أقدرَ على أن يقوم قِيامًا تخرّ أعاصير الباطل

تحت قدميه ، ولكنك ترى غير قليل من الدعاة ومن يريدون أن يعلموا الناس الخير يشتدّون في خطابهم ، ويقسون على من ركب متن الجهالة ، وسقط في ردة الضلالة ، ظناً منهم أن في هذا عزة الدعوة والدعاة ، كلاً .

﴿ فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴾ (آل عمران: ١٥٩) .

روى الشيخان من حديث عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - قال : « يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ » . (النص لمسلم : البر والصلة والأدب) .

ليكن الداعية لمن أناب عن جهالة ، وتاب من ضلالة ، رفيقاً شقيقاً يصطفيه بمزيد من العناية ، ويذكره بما فيه من عوامل الخير الكامنة فيه وقد عطّلها ، ويصفيه من دغل قد بقی من أثارة ويشفيه من عباقل ناشبة بقلبه فالدعاة أطباء القلوب ، فليكونوا لهم كما كان الله ﷻ لهم :

﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا ﴾

(النحل: ١١٠) .

﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهْلَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا ﴾ (النحل: ١١٩) فهذا من التخلّق بصفات الله ﷻ التي يحبُّ الله ﷻ أن يتخلّق بها عباده .

ويقدم الله - تعالى - للدعاة الأسوة والقُدوة أبا الأنبياء ، وإمام الدعاة إلى الله ﷻ سيدنا إبراهيم عليه السلام :

﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾
 شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ ۚ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٢٤﴾ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا
 حَسَنَةً ۖ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٢٥﴾ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ
 إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿النحل: ١٢٠-١٢٣﴾ .

وفي هذا إشارة إلى أن ما يدعون إليه من مكارم الأخلاق ، وينهون عنه من
 مفسادها إنما هو الذي جاء به أبوههم إبراهيم عليه السلام وهم من أشد الناس
 استمساكًا بميراث آبائهم ، وأحق الآباء بهذا أبوههم إبراهيم عليه السلام ، ففتح لهم
 باب الأمل في العودة إليه استجابة لدعوة أبيهم إبراهيم عليه السلام ، فوضح لهم
 حقيقة أبيهم عربيًا ، فإن كانوا كما يدعون حقًا أنهم على دين آبائهم ، فأبوههم
 الأكبر الأعظم الأمة عليه السلام ما كان مشركا ، وإنما كان أمة قانتًا لله حنيفًا ، ولم
 يك قط من المشركين .

هذه الآيات : ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ
 الْمُشْرِكِينَ ﴾ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ ۚ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٢٤﴾ وَآتَيْنَاهُ
 فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٢٥﴾ جاءت لتعلل ما قبلها
 ولتجمع لأينا إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - من العظمة التي بها كان وحده
 جديرًا بأن يؤمه كل واحد وأن يتبعه جميع البشر ﴿ كَانَ أُمَّةً ﴾ .

وجاء قوله تعالى ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ
 الْمُشْرِكِينَ ﴾ معطوفًا بد(ثم) الدالة على الترتيب الرتبى المقرر لعلو رتبة
 ما بعدها على ما قبلها ، مصرحًا بالأمر باتباعه موجهًا الأمر مباشرة لأحب
 خلق الله إليه - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - ، وفي هذا إشارة إلى
 أن من أعظم خصائص سيدنا إبراهيم عليه السلام أن صار مقتدى سيدنا رسول الله
 - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - :

﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾
(النحل: ١٢٣) فكان ذلك تصعيداً لإلهابهم لقبول الدعوة الإسلامية .

جاءت الآية لتقول للعرب إن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - لم يخرج عما زعمتم أنكم عليه من الاقتداء بأبائكم والاهتداء بهم .

﴿ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ مِلَّةٍ قَدِيمَةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ أَثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ ۖ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ مِلَّةٍ قَدِيمَةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ أَثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ ﴾ (الزخرف: ٢٢-٢٣) .

جاءكم بما هو الاقتداء بأبيكم إبراهيم عليه السلام الأحق بالافتداء والاهتداء ، فلم أنتم عنه راغبون ؟

وفي هذا من بلاغة المحاجة ما يرغم الأنوف . وبهذا تنتهي الآيات التي هي بمثابة خاتمة لمعاهد السورة وتتميم لها .

وعلينا أن نلاحظ جيداً أن السورة كانت تبرز التصريح بوحدانية الله تعالى ، ولا سيما توحيد الألوهية (العبادة) الذي هو مناط المنازعة في مفاصل القول ، نجد ذلك آخر الآية الثانية ﴿ أَنْ أُنذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا ﴾ (النحل: ٢) وفي آخر آيات المعقد الأول (الآيات: ٣-٢٢) : ﴿ إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَحِدٌ ﴾ (النحل: ٢٢) وهذه الجملة هي صدر للآية التي هي صدر المعقد الثاني (الآيات : ٢٢-٦٤) وقد عطف عليها بالفاء الدالة على التعقيب والتفريغ . ثم تأتي آيات المعقد الثاني لتتصر في وسطها صراحة على التهي عن الإشراك والتصرح بالوحدانية : ﴿ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدٌ فَإِنِّي فَارْهَبُونِ ۖ وَلَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ ۖ ﴾ (النحل: ١٥١-١٥٣) .

وينتهي حديثها ببيان أن ما أنزل القرآن الكريم على المصطفى ﷺ إلا لبين لهم الذي اختلفوا فيه .

﴿ وَمَا أُنزِلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ (النحل: ٦٤) .

ومن أبرز ما اختلفوا فيه الوجدانية (توحيد الألوهية : العبادة) والقدرة ولا سيما القدرة علي البعث ، فتأتى آيات المعقد الثالث (الآيات : ٦٥-٨٩) لتختتم حديثها بمثل ما ختمت به آيات المعقد الثاني :

﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ ۚ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ (النحل: ٨٩) ليأتي التعقيب على هذه المعاهد مستهلاً بالتصريح بالأمر بالعدل ، وأول درجات العدل الإيمان بوجدانية الله ﷻ وكمال علمه وقدرته ، ثم تختتم آيات هذا التعقيب بحديثها عن أعظم الموحدين سيدنا إبراهيم عليه السلام .

وتنفي عنه الإشراك ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۚ شَاكِرًا لِّأَنْعَمِهِ ۚ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۚ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۚ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴾

(النحل: ١٢٠-١٢٢) .

وبهذا تستطيع أن تستوضح جيذا براعة التوزيع لإبراز عناصر السورة في مواقع دقيقة وحساسة ، وتبصر مستويات الترقى والتصعيد في حركة المعنى القرآني في السورة ، ومستويات التشابك بين عناصره .

ومما يحسن استحضاره أنّ السّورة قد اتخذت من الآيات الدّالة على توحيد الرّبّية الّذي يسلمّ به المشركون برهاناً على توحيد الألوهية (العبادة) الّذي ينازع فيه المشركون .

هذا نافع في تلقّي بلاغة الإقناع والمحااجة : أن يتخذ البليغ ممّا يسلمّ به مخاطبه برهاناً على ما يريد تقريره ممّا ينزع فيه المخاطب ، فليس أقوى وأفعل من أن تستولد ممّا يسلمّ به خصمك دليلك على صحة ما تقول يخاصمك فيه ، وكأنك بهذا تطعنه في عقله ذلك أنّ ما يهدم معتقده قائم في ما يعتقد ، وهذا لا يكون إلّا من غفلة المرء عما هو متخذه معتقداً .

* * *

المعقد الرابع

في شأن تقسيم المعقد إلى نجوم وعلاقتها بالغرض المرحلي للمعقد

قلت قبل : إنَّ السُّور الطَّوال والمثين ، وعظم المثاني ذات معاهد ، وأنَّ كلَّ معقد ذو نجومٍ من آياتٍ ، فكما أنَّ لكلَّ معقدٍ من السُّورة غرضًا مرحليًا خاضعًا للغرض المحوري (المقصود الأعظم) للسُّورة ، فإنَّ المعقدَ ذو نجومٍ من آياتٍ يدور كلُّ نجمٍ على معنى تام في نفسه يمثل دائرة متصلة بدوائر النجوم الأخر التي تحيط بها دائرة المعقد .

وبمقدورك أن تستجني من هذا النجم معاني تستكفي بها وتفتني أيضًا فيما أنت إليه ، إذا ما كان القصد إلى استنباط حكم عقدي أو شرعي أو أخلاقي ، وإن كان من وراء ما تستجنيه مكفيا ومفتيًا معاني هي أسمى وأغنى إذا ما تبصرت هذا النجم في سورته ، وهي معانٍ تمنح المعاني العقدية والتشريعية والأخلاقية فاعلية تجعلها الحاضرة في فؤاد المرء ومسلكه وعلاقته بالله - تعالى - ، وبنفسه ، وبالحياة كونًا وإنسانًا^(١) .

(١) يذهب الشاطبي إلى أن النظر في الآيات لاستنباط حكم شرعي قد لا يستوجب مد البصر في ما سبق الآيات وما لحقها ، وهذا أمرٌ يتخذه الفقيه مستنبطًا حكمًا ، أما من شاء أن يستنبط ما به كان إعجاز القرآن فلا سبيل له إلا أن ينظر في أول الكلام وآخره .

راجع المسألة الثالثة عشرة من الفصل الرابع : في العموم والخصوص من كتاب الأدلة الشرعية : (الكتاب) في كتابه «الموافقات» ٤١٣/٣ وما بعدها .

هذا إذا نظرت إلى بناء السّورة ، كمثل بناء الدائرة التي تحيط بدوائر آخر متصلة في ما بينها ، ولك أيضاً أن تنظر إلى بناء السّورة ، كما سبق ذكره ، كمثل بناء الشّجرة ذات الجذر والسّاق والفروع والأغصان والشعب ... فالسّورة ذات جذر يمثله « المعنى الأم » (المقصود الأعظم) الذي يسرى في السّورة كلّها سريان العصارة الخضراء في الشّجرة جميعها ، ثم يتفرّع من السّاق فروع ، ومن الفروع أغصان ، ومن الأغصان شعب ، وفي كلّ ذلك تجرى تلك العصارة (المقصود الأعظم) ^(١) .

هذا التّصوّر التقريبيّ ليس رؤية منهجيّة تخيليّة يراد تحقيقها ، بل هي رؤية لواقع منهجيّة البناء السّوريّ للمعنى القرآنيّ .

هو أمر قائم من استنباط بيان حاضر ، وليس تشريعاً لما يراد أن يبنى عليه بيان ، كالذي تراه عند بعض المتشرّعين من النّقاد الذين يرسمون للمبدعين ما يجب أن يكون عليه إبداعهم ، فيكون النّاقِد بمثابة المشرّع ، والرّائد للمبدع يسلك به الطّريق ، وليس كمثل المشتار الذي يستجمع ما هو قائم ، فينسقه في رؤية منهجية .

الأهمّ هنا أن كلّ معقّد إنّما يتكوّن من نجوم من آيات من جمل من كلم ، وكلّ تلك المكونات إنّما تقوم بينها علاقة نسب وثيقة ، قد تكون ظاهرة ، وقد تكون خفية ، إلا أنّها حاضرة لا تغيب ^(٢) .

(١) ينظر: دراسات في الشعر والمسرح - ص ٧ مصطفى بدوي الهيئة المصرية العامة للكتاب - ط . الثانية ، ١٩٧٩ م .

(٢) يقول حازم الأنصاري (ت ٦٨٤هـ) : « اعلم أن الأبيات بالنسبة إلى الشعر المنظم نظائر الحروف المقطعة من الكلام المؤلف ، والفصول المؤلفة من الأبيات نظائر الكلم »

وإن شئت أن ترى ذلك واقعاً ، فإنك تنظر أولاً في سورة « أم الكتاب » تراها من ثلاثة معاهد :

المعقد الأول : ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ﴾ (الفاتحة: ١-٤) .

والمعقد الثاني : ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ (الفاتحة: ٥) .

والمعقد الثالث : ﴿ أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ (الفاتحة: ٦-٧) .

الأول : تكون من أربع آيات قامت بها جملتان ، وهو قائم بالإعراب عن شأن منزل هذا الكتاب ، الله - سبحانه وتعالى - ، وعمود المعنى المنسرب في كل آية ، هو تقرير وحدانية الله - تعالى - وكماله صفاته وأفعاله .

والثاني : تكون من آية واحدة قامت بها جملتان : ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ ، ﴿ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ وهاتان الآيتان ظاهرٌ فيهما الإعراب عن عمود الأمر « المعنى الأم » ، ولذا تعدّ هذه الآية بجملتيها مركز المعنى القرآني كله في السياق الترتيليّ المديد ، فما من جملةٍ وما فوقها في القرآن إلا هي ذات نسبٍ وثيقٍ بهذه الآية ، فهو المعنى الأم الذي تولدت منه كلّ المعاني القرآنية على تنوعها في مقاديرها ، وأنواعها ، ومستويات الإعراب عنها .

= المؤلف من الحروف ، والقصائد المؤتلفة من الفصول نظائر العبارات المؤلفة من الألفاظ . فكما أن الحروف إذا حسنت حسنت الفصول المؤلفة منها إذا رتبت على ما يجب ووضع بعضها من بعض على ما ينبغي ، كما أن ذلك في الكلم المفردة كذلك . وكذلك يحسن نظم القصيدة من الفصول الحسان ، كما يحسن ائتلاف الكلام من الألفاظ الحسان إذا كان تأليفها منها على ما يجب ... » (منهاج البلغاء ، ص ٢٨٧) .

والثالث : تكون من آيتين قامت بهما جملة واحدة ، وهو معقد قائم فيه المعنى الأم ، فإن انصراف العبد إلى الله - تعالى - يستجديه الهداية إلى الصراط المستقيم إعلان منه بوحدانية الله ﷻ ، فذلك من وجه يرجع إلى ﴿ وَإِلَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ ومن آخر إلى ﴿ وَإِلَّاكَ فَسْتَعِيزُ ﴾ .

وهذه الجملة الممتدة التي قامت بهذا المعقد تمثل المعنى الأم لكل ما جاء في القرآن ، وفي السنة من دعاء وابتهاج واستجداء من العبد لله ﷻ ، فما من دعاء جاء في بيان الوحي إلا هو مندرج في قوله ﷻ : ﴿ أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ فهو الدعاء الأم ، وهو أجمل دعاء وأجمعه ، فلو لم يدع العبد إلا به لكفاه ، ولو لم ينزل في الأدعية غيره في القرآن لوسع كل حاجات العباد ، فكل الأدعية إنما هي تفصيل لما أجمل في هذا الدعاء . فعرض عليه بالنواجز ، واستحضر معانيه ، وأنت تتلوه في صلاتك ، فإن معناه إذا ما رطب فؤادك ولسانك كان لك منه ما لا تحتاج إلى غيره . والإجمال في الطلب مع الإلحاح أعلى مقاماً .

روى ابن ماجه في كتاب (التجارات) من سننه بسنده عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - : « أَتَيْهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ فَإِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ خُذُوا مَا حَلَّ وَدَعُوا مَا حَرَّمَ » .

وقد نهي عن الاعتداء في الدعاء : ﴿ آدَعُوا رَبَّكُمْ قَضَرًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ (الأعراف: ٥٥) ومن الاعتداء الإبلاغ في تفصيل المطلوب .

روى أبو داود في كتاب (الطهارة) بسنده عن أبي نَعَمَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ
ابْنَ مُغْفَلٍ رضي الله عنه سَمِعَ ابْنَهُ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْقَصْرَ الْأَبْيَضَ عَنْ يَمِينِ
الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلْتُهَا . فَقَالَ : أَيُّ بَنِي سَلِ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَتَعَوَّذْ بِهِ مِنَ النَّارِ فَإِنِّي سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : « إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي
هَذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الطُّهُورِ وَالِدُّعَاءِ » .

فمن أدب الأصفياء : إذا خیرت أن تختار فاختار ألا تختار ، وهو من أدب
تفويض العبد ربّه ﷻ أن يختار « اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ
بِقُدْرَتِكَ ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ
وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ... » .

وقوله تعالى : ﴿ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا
الضَّالِّينَ ﴾ (الفاتحة: ٧) جامع كل ما سيأتي من أصناف العباد في علاقتهم
بالله ﷻ فما من ثلةٍ إلّا هي مندرجةٌ في واحدةٍ من هذه الثلث الثلاث .

إنّ بناء سورة « أم الكتاب » من ثلاثة معاهد ، وبناء المعاهد من آياتٍ وجملٍ
يمثل الأنموذج الأمثل لما جاء في سائر سور القرآن ، وقد كان للعلامة محمد
عبد الله دراز - رحمه الله تعالى - بيانٌ محكم فصلٌ فيه منهج البيان القرآني في
بناء هذه السورة ، يمكنك أن تذهب إلى أنّه ما جاء به الشيخ « دراز » - رحمه
الله تعالى - متفرداً في بابهِ من بين أقرانه ، فلا يغني عنه غيره ، وإن أغنى هو
عن غير قليلٍ من سباقه ولحاقه ، وهذا شأن أفعال الأعيان .

ولك أن تستبصر سورة « والضحى » لترأها وقد جاءت في ثلاثة معاهد على
النحو التالي :

(المعقد الأول) : ﴿ وَالْضُّحَىٰ ﴿١﴾ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ﴿٢﴾ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﴿٣﴾ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ ﴿٤﴾ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ﴿٥﴾

(الضحى: ١-٥) .

(والمعقد الثاني) : ﴿ أَلَمْ نَجِدَكَ يَتِيمًا فَكَاوَىٰ ﴿٦﴾ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ﴿٧﴾ وَوَجَدَكَ عَابِلًا فَأَغْنَىٰ ﴿٨﴾ (الضحى: ٦-٨) .

(والمعقد الثالث) : ﴿ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ﴿٩﴾ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴿١٠﴾ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴿١١﴾ (الضحى: ٩-١١) .

اشتمل المعقد الأول من السورة على القسم وجوابه ، معرباً عن الوعد الإلهي لنبيه - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - ليطمئن فؤاده ، ومن ثم لن يجد التوجس خيفة أو القلق سيلاً إلى قلب النبي - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - ، هذا الوعد الإلهي قد جاء لسيدنا رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - في مفتتح الدعوة مثلما جاءت سورة «المسد» وسورة «الكوثر» ، فكان في هذا من تثبيت سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - أمام كل محنة ، فأيقن يقيناً راسخاً أنه المعطى من الله - تعالى - الكوثر ، وأن الآخرة في كل أمر من أمور حياته خير له من الأولى ، وأنه سوف يعطيه الله - تعالى - عطاء يحقق له الرضوان ، وأن كل ابتلاء له أو لمن أطاعه إنما هو في ماله اجتباءً ، فهو تعالى إنما ابتلي لصفى من ابتلاه من كل شوب ، ليبقى له وحده ، ليس لأحد من العالمين منه نصيب ، وأن كل شائته في كل عصر ومصر إلى قيام الساعة هو البتر المتبوب المهلوك .

دلنا أهل العلم بكتاب الله - تعالى - على أننا إذا ما نظرنا في مكونات كل معقد من المعاهد الثلاثة ، رأينا أنها آيات قد نسقت في ما بينها في كل معقد على نحو بالغ التأخي يجري في حركة أفقية في مساق المعقد ، ونسقت في ما بينها وبين ظاهرها في المعقدين الآخرين كذلك على غاية من التأخي والاتساق يجري في حركة رأسية :

فالأية الأولى من المعقد الأول وثيقة التأخي مع الآية الثانية منه ، وكذلك الثانية بالثالثة ، ثم الآية الأولى من جواب القسم من المعقد الأول ، وثيقة التأخي بالآية الأولى من المعقد الثاني ، والثالث : ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾ (الضحى: ٣) ، ﴿ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَغَاوَى ﴾ (الضحى: ٦) ، ﴿ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ﴾ (الضحى: ٩) .

والآية الثانية من جواب القسم في المعقد الأول وثيقة التأخي بالآية الثانية من المعقد الثاني ، والمعقد الثالث : ﴿ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى ﴾ (الضحى: ٤) ، ﴿ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ﴾ (الضحى: ٧) ، ﴿ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴾ (الضحى: ١٠) .

والآية الثالثة من جواب القسم في المعقد الأول وثيقة التأخي بالآية الثالثة من المعقد الثاني ، والمعقد الثالث : ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾ (الضحى: ٥) ، ﴿ وَوَجَدَكَ عَابِلًا فَأَغْنَى ﴾ (الضحى: ٨) ، ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴾ (الضحى: ١١) .

هذا النسق بالغ الظهور ، وهو يمثل النموذج لهذا الضرب من تنسيق معاهد السورة ، فيما بينها ، وتنسق آيات المعقد الواحد فيما بينها ، ثم تنسيق كل آية في معقد مع ما يناظرها في المعاهد الأخر .

وهذا يعربُ لك عن نهج النظم « جدلاً ، وحبكاً » ، فهو داخلٌ فيما أسماه عبد القاهر : النظم الذي يتحد في الوضع ، ويدقّ فيه الصنع ويغمض المسلك تحقيقاً لتوخي المعاني بحيث تتحد أجزاء الكلام ويدخل بعضها في بعض ، ويشدّ ارتباطاً ثانٍ منها بأول ، فيحتاج المبين في الجملة إلى أن يضعها في النفس وضعاً واحداً ، وأن يكون حاله فيها حال الباني يضع يمينه هنا في حال ما يضع يساره هناك ، وفي حال ما ينصر مكان ثالثٍ ورابع يضعهما بعد الأولين ، فهذا النمط من الكلام الذي تتحد أجزاءه حتى توضع وضعاً واحداً هو النمط العالي والباب الأعظم ، والذي لا ترى سلطان المزية يعظم في شيء كعظمه فيه ^(١) .

وإذا ما غدونا إلى سورة « البقرة » فقد سبق بيان ما قامت عليه السورة من قسمين ، وبيان قيام كل قسم من معاهد .

هذه المعاهد مكوّنة من نجوم مكوّنة من آيات من جمل :

قلت قبل : إن السورة فيما بين مقدمتها وخاتمتها قسمان :

القسم الأول (الإيمان) قائم بالإعراب عن قضايا العلاقة بين العباد وخالقهم ﷻ (أحكام العقيدة) (من أول الآية العشرين) إلى آخر الآية السابعة والستين بعد المائة :

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّا كُنَّا نَدْرِكُهُمْ لَسَخَرْتُمُوهُمْ أَعْمَلْتُمْ بِهِمْ سَخِرْتُمْ بِهِمْ أَمْ تُبَدِّلُونَ الْكَلِمَاتِ ۚ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴾ (البقرة: ١٦٧) .

(١) ينظر : دلائل الإعجاز ، ص ٩٣-٩٦ .

والقسم الآخر (الإسلام) قائم بالإعراب عن قضايا ومسائل العلاقة بين العباد في هدي ما بينهم وبين خالقهم ﷻ . (أحكام الشريعة أمراً ونهياً) :

من أول الآية الثامنة والمستين بعد المنة : ﴿ يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴾ (البقرة: ١٦٨) إلى آخر الآية الثالثة والثمانين بعد المنتين : ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ (البقرة: ٢٨٣) ^(١) .

(١) ليس يخفى أن آيات كل قسم منهما وإن حضر فيها ما يثقف النفس حضوراً ممزوجاً ببيان الأحكام العقدية والعملية ، فإنه قد تتخلل آيات الأحكام في القسمين آيات آيات عمود الأمر فيها التثقيف النفسي المهيئ لتلقي الأحكام العقدية أو العملية لتلقي تشوف وتشرف ، ليقبل العبد على هذه الأحكام والتكاليف العقدية والعملية منشرح الصدر لها ، وبها . فيجتهد في الوفاء لها بحقها تزلزلاً ليتصاعد بهذا في مدارج القرب الأقدس من مقام الذين آمنوا إلى مقام الصديقية ، فيكون مع الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا . ومما أراه حسناً أن يُعتمد إلى دراسة مواقع الآيات التي عمود الأمر فيها التثقيف النفسي المتخللة آيات الأحكام في القرآن كله ، لنقف على شيء من منهج البيان القرآني في إقامة هذه الآيات التثقيفية ، ومقتضيات اصطفاة مواقعها من جهة ، ونظمها من أخرى ، فهذا ما أحسب أنه كالمسكوت عنه في الدرس البلاغي للقرآن . وظنني أن أبا الطيب المتبني (٣٠٣-٣٥٤ هـ) حين اتخذ لنفسه مذهباً يقيم به الأبيات الإقناعية في أعقاب فصول القصيدة ، كما نبه إلى ذلك حازم الأنصاري كأنه كان يستلهم البيان القرآني ، فهل لنا أن نفرض ذلك فرضاً علمياً يحتاج إلى مدرسة استقرائية تسبر غوره ، تبين الحق في ذلك ؟

وكل قسم منهما ذو معاهد ، وكل معقد ذو نجوم من آيات ، ولا يتسع المقام لتبيين ذلك كله تفصيلا ، فهل لنا أن ننظر نظرة عَجَلَى في المعقد الأخير من القسم الثاني (أحكام الشريعة) .

هذا المعقد تتمثل فيه أحكام العلاقات المالية بين العباد ، يبدأ بالآية الواحدة والستين بعد المثين : ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ (البقرة: ٢٦١) .

وينتهي بالآية الثالثة والثمانين بعد المثين : ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنَّ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَتَيْنَ بِبَعْضِ الْبَيِّنَاتِ فَإِنَّ الْمَوْضِعَ الَّذِي آوْتُمْنَ أَمْنَةً ۚ وَلْيَقْرِضْ اللَّهُ رِبَهَهُ ۖ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ (البقرة: ٢٨٣) ^(١) .

= ينظر : منهاج البلغاء ، ص ٢٨٥-٢٨٩ ، ٢٩٣ ، ٣٦٣ ، وانظر معه كتاب : « تقريب منهاج البلغاء لحازم القرطاجني » ص ١٦٨ وما بعدها لشيخنا أبي موسى ، مكتبة وهبة - القاهرة - ط . الأولى ، ١٤٢٧ هـ .

(١) لعلك تستحضر أن آيات هذا المعقد قد سبقتها آيات في محاجة إبراهيم من يدعي الألوهية ، وختمت بقوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُخَيِّمُ الْمَوْتَىٰ ۚ قَالَ أُولَٰئِكَ ثُبُورٌ ۚ قَالَ بَلَىٰ ۖ وَلَٰكِنَّ لِيُطَمِّنَ قَلْبِي ۚ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِيَنَّكَ سَعْيًا وَاعْلَمَنَّ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (البقرة: ٢٦٠) وثُمَّ علاقة وثيقة بين إحياء الموتى ، وجعل حبة تنبت سبع سنابل في كل سنبل مائة حبة .

وهنا عليك أن تستحضر المعنى الأم الذي تقوم عليه ﴿ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ﴾

(البقرة: ٣) .

آيات هذا المعقد تناول أحكام الشريعة في قضايا الصدقة (الآيات : ٢٦١-٢٧٤) والربا (الآيات : ٢٧٥-٢٨٠) والدَّيْن والبيع (الآية : ٢٨٢) والرهن (الآية : ٢٨٣) .

أنت تلاحظ علاقة التَّقابُل بين قضايا آيات الصدقة ، وقضايا آيات الرِّبَا ، فهما تصرفان متناقضان :

الأول : تصرفٌ من عبد يؤمن بالغيب ، لا يتطلع إلى رأس ما أنفق ، ولا إلى الزيادة عليه اغتناءً بما عند الله الواسع العليم من مثوبة .

والآخر : لا ينظر إلا إلى ما يريد أن يستحصله ممَّن أقرضه جامعاً بين رأس ما أعطى والزيادة عليه المشروطة .

وتلاحظ أيضاً العلاقة بين آيات الرِّبَا (قرض بزيادة مشروطة على الأصل) ، وآية المداينة (قرض حسن) فبينهما من وجهٍ تناظرٌ : كل مداينة ، وبينهما مفارقة : الأوَّل قرضٍ ربوي ، والآخر قرضٌ حسنٌ .

وتلاحظ العلاقة بين البيع والرهن : كلُّ يأخذ مقابلًا لما دفع ، إلا أنَّ في الأول أخذٌ تمليك ، وفي الآخر أخذ رهن موقوف بإرجاع المال المقابل ، وفوق هذا في البيع ينتفع المشتري بما أخذ عوضاً عما دفع وقبضه ما أخذ دائمٌ غير موقوفٍ وله حق التصرف فيه كيف شاء ، الرَّاهن لا ينتفع بما أخذ مقابلًا لما دفع ، وقبضه لما أخذ موقوفٌ برد ما دفع إلى المرتهن ، وليس له حق التصرف فيه .

كذلك يتبين لك نسق نجوم هذا المعقد ، ونسق آيات كلّ نجم ، ومراعاة هذا النسق في التلقّي معيّن على استبصار دقائق ورقائق تثقف النفس ، فتقبل على إنفاذ ما أمرت به ، والانتهاء عمّا نهيت عنه إقبال تشوّفٍ وتشرفٍ ، فتكون مثوبتها على طاعتها وافرة .

* * *

المعقد الخامس

التَّحْلِيلُ الْبَيَّانِي فِي ضَوْءِ السِّيَاقِ وَالْمَغْزَى

مَضَى أَنْ تَحْلِيلَ الْبِنَاءِ التَّرَكِيبِيَّ لِلسُّورَةِ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى إِضَاءَةِ السُّورَةِ دَاخِلِيًّا ، فَتَشْرُقُ مَضَامِينُ الْهَدَى مِنْهَا فِي نَفْسِنَا بِاسْتِصْحَابِ « الْمَغْزَى » الرَّئِيسِ الْحَاكِمِ حَرَكَةَ الْمَعْنَى الْقُرْآنِيَّ فِي السُّورَةِ ، مِمَّا يَفْضِيهِ إِلَى ضَبْطِ النَّفْسِ فِي تَلْقِيهَا هَذَا الْمَعْنَى عَلَى نَحْوِ يَحَقُّقِ لَهَا اكْتِسَابِ أُمْرَيْنِ كَلِّيَّيْنِ :

الأمر الأول : اكتساب مضمونين :

المضمون التشريعيّ ببعديه : «العقديّ» المتمثل في علاقة المرء بخالقه ﷻ ، و«السلوكي» المتمثل في علاقة المرء بالحياة كونهً وإنساناً .

والمضمون التثقيفيّ المحقق له قنوتاً ، وإسلام وجهه في موقفه من المضمون «العقدي والسلوكي» .

والأمر الآخر : القناعة والرّضا القلبيّ المثمر زهداً في كلّ ما يشغل عن التلذّذ بالعبودية لله ربّ العالمين ، فتلك اللّذة هي الثواب الحقيقيّ للإخلاص في كلّ طاعة ، ممّا يجعل ذائقها في الفردوس على الرّغم من أنّه قد يكون حينئذٍ أشعث أغبر ذا طمرين مدفوعاً بالأبواب لا يؤبّه له .

وكلّ أنحاء التدبر للسُّورَةِ الْمُفْتَقِرَةِ إِلَى مِنْهَجِ التَّحْلِيلِ لِلسُّورَةِ عَاجِزَةٌ بِمُفْرَدِهَا عَنْ تَحْقِيقِ هَذَيْنِ الْأُمْرَيْنِ مَعًا ، مِمَّا يَحَقِّقُ لَتِلْكَ الْأَنْحَاءِ عَجْزاً أَوْ تَقْصِيراً فِي النَّصِيحَةِ لِكِتَابِ اللَّهِ ﷻ ، فَإِنْ رِسَالَةُ الْمُتَدَبِّرِ غَيْرُ مَقْصُورَةٍ عَلَى

استكشاف المضمون التشريعيّ التثقيفيّ ، بل ذلك فريضة لغاية أجلّ : استبانت القناعة والرضا القلبيّ بذلك المضمون وربّهما ، ثم استثمارهما في توليد الطّاقة الإنجازية لذلك المضمون ، فلا قيمة لاستكشاف معالم التّشريع والتثقيف وحده ، بل هي له مجموعاً إليه استيلادُ دوافع الإنجاز والإتقان لما تضمّنته السّورة من معاني القرآن التّشريعيّة على نحو يجعل المرء قانتاً لله أوّاباً .

وإذا ما عجز تحليل البناء الكلّي للسّورة عن استيلاد دوافع الإنجاز والإتقان في نفس المتلقي ، فقد يكونَ مردُّ ذلك إلى نقص في تناول عناصر السّورة بالتحليل ، أو إلى خللٍ في تصوّر معالم ذلك التحليل ، أو خللٍ في توظيف ذلك التّصوّر توظيفاً متلائماً مع خصوصية السّورة التي هي مناط التحليل ، فإنّ منَهاج التّوظيف لتلك المعالم تختلف من سورة إلى أخرى ، ولا مسوِّغ البتّة إلى إسقاط ما يصلح لسورة ما على سائر السُّور الأخرى ، لما بينها من تغاير مضمونيّ وبنائيّ يرمي في سياق كليّ إلى غاية واحدة .

مفهوم التحليل البياني :

يتكون مصطلح «التّحليل البيانيّ» من عنصرين : البيان ، والتّحليل .

أمّا «البيان» فمصطلح وظيفيّ لما يعرّب به المرء عمّا هو مكنونٌ في فؤاده على تنوّع ذلك المكنون في جنسه ونوعه وقدره ، أيّا كانت بواعث الرّغبة في الإبانة عنه ، فهذا المصطلح المعبرّ به عن فعل إنسانيّ ناظر إلى علاقة «المُبانِ به» بحاجة المُبين .

المرء لا يسعى إلى أن يكشفَ عمّا في فؤاده أو يوحّي به إلّا إذا رأى أنّ في ذلك ما يرجع إليه أوّلاً بالحسنّى من قبل أن يرجع إلى من يسوق البيانَ إليه من أنّ المرء مفطورٌ على أن يحتفظ بذاتيّاته .

إذا نظرنا إلى هذا البيان من جهة تأثيره في مَنْ يُساق إليه استحالة من كونه «بياناً» إلى كونه «كلاماً» ، فـ«الكلام» درجة أعلى من «البيان» ، فقد يكون بيانٌ غير ذي أثرٍ مكينٍ في مَنْ يساق إليه البيان ، لأمرٍ يرجع إلى «البيان» نفسه أو إلى اقتدار صانعه على إنفاذه في مَنْ يساق إليه .

وإذا ما كانت كلمة «بيان» - وهي كلمة «قرآنية» نعت بها القرآن في سورة «آل عمران» - مصدرًا تحتل أن يراد بها «المُبانُ به» (الصُّورة) أو «المُبانُ عنه» (المعنى) ، فالأعلى عندي أن يجمعاً في القصد ، وإن كان الأول (الصُّورة) يلزمه القصد إلى الثاني «المعنى» ، فكلُّ تحليلٍ للصُّورة هو مفضٍ إلى تحليل المعنى .

على هذا فـ«البيان» في المقام الأول هو كلٌّ ما يهديك متلقيًا إلى أن تدرك ما هو مكنونٌ في صدر المبين .

وأما «التَّحليل» فسعيٌّ إلى رؤية الأشياء المكوّن منها الكلّ في علاقات خاصة على هيئة خاصة ، تستوجبها : (أي العلاقات والهيئة) عواملٌ داخلية ، وخارجية .

وعلى هذا فيمكن أن أذهب إلى أن «التَّحليل البياني» سعيٌّ إلى رؤية الأشياء المكوّن منها البيان في وجوده التركيبيّ الكليّ في علاقاتٍ خاصّة بين المكونات متنوعة في ذاتها ووظائفها وجعلها على هيئة خاصة ، تستوجبها عوامل داخلية ، وخارجية من البيان ، أو صانعه كشفًا عن مدى أثر السّياق والمغزى في الاختيار والاتساق والانسجام بين مكونات البيان .

تفصيل مكونات التعريف : هذا التعريف إن صحّت تسميته تعريفًا يتكوّن من سبعة أمور :

- ١- سعيّ إلى رؤية الأشياء المكوّن منها البيان .
- ٢- في وجوده التركيبيّ الكليّ .
- ٣- في علاقاتٍ خاصّةٍ بين المكونات .
- ٤- متنوعة في ذاتها ووظائفها .
- ٥- وجعلها على هيئة خاصة .
- ٦- تستوجبها عوامل داخلية ، وخارجية من البيان أو من صانعه .
- ٧- كشفًا عن مدى أثر السياق والمغزى في الاختيار والاتساق والانسجام بين مكونات البيان .

لكلّ مكون من هذه السبعة المكونات موقعٌ من بنية التعريف ، فعمود الأمر قائمٌ من المكونات الثلاثة الأولى ، بينما المكونات الثلاثة التالية : (الرابع والخامس والسادس) شرائط صحّة ، أما المكوّن الأخير (السابع) فيبان للقيمة الوظيفيّة لتحليل البيانيّ .

وبهذا يتبين لك أنّ « التحليل البيانيّ » لأيّ نصّ سواء كان من البيان العليّ المعجز ، أو البيان العالي الإبداعي شعراً أو نثراً أدبياً ، إنّما هو سعيّ مترتّب على رؤية البيان في وجوده الكليّ « التركيبيّ » ، الفاعل في النفس المتلقية ما يراد له أن يفعل ، فلا يمكن للمرء أن يحلّل ما لم يكن قد أدرك ما يريد تحليله في وجوده التركيبيّ الكليّ ، وما يحدثه ذلك الوجود من فعلٍ في من يتلقاه .

هذا الإدراك هو الذي يؤسّس عليه منظرّة حال المكونات في وجودها التركيبيّ الكليّ ، وحالها منظوراً إليها في وجودها الإفراديّ منظرّة تهدف إلى تبصّر ما لكلّ مكوّن من خصائص ذاتيّة ثابتة ، وخصائص وظيفيّة متحوّلة بتحوّل أنماط التركيب وسياقاته .

هذه الرؤية الكلية هي التي تستغرق جهداً فثياً ووقتاً وسيعاً من القائم لذلك التحليل ، وغير قليلٍ من الناشئة في هذا الباب لا يمنحون هذا ما يستحقه ، ممّا يجعل حركتهم التي سيبدلون بها أشبه بأن تكون عقيماً ، وما تراه من ثمار تلك الحركة هو إلى التقليد والاجترار أقرب ، فلا تكاد تحس بالطابع العقلي والنفسي واللساني لمن ينسب إليه ، ذلك أنّه ضربٌ من التنبّي لولائد الآخرين .

هذه الرؤية الكلية لا يكون بمقدورك اكتسابها وتحقيقها إلا إذا ما كان لك مع النصّ المراد تحليله مخادنة تجعله يقطنك ، يستوطنك ، لقوة أنسه بك ، وبقينه بأنك أنت القوّم عليه ، وأنتك الأحق بأن يبتّ فيك أسرارهِ ، فيكون بينكما من السكينة والمودة والرحمة والترايح ما لا يكون لغيرك .

وهذا ليس قولاً « تهويمياً » بل هو حقيقة يبصرها بل يعيشها أولئك الذين يخادنون النصّ ، ويخلصون له أنفسهم ، فلا يكون لغيره منها نصيبٌ إلا بمقدار ما يستوجبه النصّ ، ويطالب به . فما يشغل المخادِن بما هو خارج النصّ الخدين إلا له تزلفاً إليه ، فما هو مشغول عنه ، بل هو مشغولٌ له^(١) .

ومن ثمّ يكون التحليل البياني قراءة إنتاجية فاحصة كلّ عناصر المكون البياني الكليّ ، فحصاً كاشفاً عن قيمة كلّ عنصر وعلاقته في تشكيل الوجود الدلاليّ له ، مثلما كان له قيمة في تشكيل وجوده اللغوي المقروء أو المسموع .

هذه القراءة ليست هي التي يجتاز بها صاحبها تحويل المسطور على وجه صحيفة إلى مسموع منقُوم في أذن سامع ، فذلك معنى عام للقراءة يشارك فيه الدّهماء أهل العلم ، وما كان كذلك ، فالغالب أنّ العقل البلاغيّ لا يشغل به .

(١) أشير بهذا إلى أنّ العقل البلاغي العربي ، وهو عقل قرآنيّ حين يشتغل بالكلمة الإنسان شعراً ونثراً أدبياً ، فما هو بالمنشغل بها عن الكلمة الوحي ، قرآناً وسنة - وبل هو منشغل بالكلمة الإنسان تزلفاً إلى الكلمة الوحي . ﴿ لَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (البقرة: ١٧٣) .

هي قراءة قائمة بإخضاع جميع عناصر المقروء في وجوده الكلي للاستبصار^(١).

هي موقف استبصاري إنتاجي من السورة ، وهذا يقتضي من صاحب هذه القراءة التحليلية أن يتسلل بوعيه في الوجود اللغوي للسورة ومكوناتها على تنوع أحجام هذه المكونات يجوس خلال هذا الوجود ويخادنه ، فيمتزج وعيه بالسورة مثلما تمتزج السورة بوعيه .

وهذا ما يجعل المعنى القرآني للسورة في صورته الإدراكية لا القصدية يختلف باختلاف وعى المتلقي ، فتم علاقة تفاعلية بين السورة والمتلقي قائمة على الترابح :

هو يأخذ من السورة مقومات وجودها اللغوي ، ويضيف إلى وجودها الدلالي من ذاته القائمة بالإيمان ، والتعلم العميق الفسيح ، والخبرة ، وملكة التدوق ، والاستبصار ، والالتزام السلوكي ، وغير ذلك ، فكلما كان المتدبر ذا قدم صدق في العلم ، مليكا لعوامل التلقي ، بريئا من عوائقه ، كان ذلك أوفق لاتساع المعنى القرآني في فؤاده ، فمن خصائص هذا المعنى أنه يتسع فيك بمقدار اتساع وعائك (فؤادك) وطهارته واقتداره على أن يحمل الرسالة .

(١) ثم مزاعم أن التحليل تمزيق لكلية النص ، وأن في هذا خطراً بالغا على وجوده الفاعل ، وهذا أمر قد نقضه أهل النظر ، وأبانوا أن التحليل ليس غاية ، إنما هو وسيلة إلى اكتمال الرؤية الكلية للنص هو يكون تمزيقا إذا ما حط الرحال عنده ، أما إن كان منزلا مرتحلا عنه إلى الغاية ، فأمر لا محيد عنه .

ينظر في هذا : « النقد الفني دراسة جمالية فلسفية » ص ٣٢٢-٣٢٥ تأليف : جيروم ستولنيتز ، ترجمة : فؤاد زكريا ، الهيئة المصرية العامة للكتاب . ط . الثانية ،

أزعم أن «التحليل الياني» للسورة القرآنية سبيلٌ من سبل حسن القيام بالاستجابة لأول أمر إلهي في دعوة الإسلام : ﴿ أَقْرَأْ بِأَمْرِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴾ (العلق: ١-٢) .

فما أظن أن الوحي كان يطلب من سيدنا محمد - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - حينذاك أن يقرأ قراءة تحيل المسطورَ مسموعاً ، فإنه - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - ما كان إلا أُمياً لا يملك تلك الطاقة المُحْيِلة ما هو مسطورٌ إلى مسموع ، فضلاً عن أنه لو كان ذلك هو مراد الأمر بالقراءة في أول آية نزلت لما كان سيدنا «جبريل» عليه السلام بحاجة إلى أن يأخذ بالنبي - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - ، فيغطه حتى يبلغ من النبي - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - الجهد ثلاث مرأت ، فمثل هذا لا يليق أن يفعل حينذاك إلا إذا كان المأمور به شيئاً غير ذلك ، تفسره لنا تهية النبي - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - نفسه له بالاعتكاف والتعبّد والتحنّث في الغار والاعتصام ممّا يشغله ، ويهوش عليه من حركة الحياة المائجة الماحنة تهية بتوفيق من ربه ﷻ الذي خلق واصطفى ، ودونما قصد منه - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - .

ما أمر به هو قراءة استيعاب للكون محسوسه ومعقوله استيعاباً يُفعّم النفس ، ويسيطر على منهج السلوك المعرفي والحركة المشكل وجوداً جديداً للإنسان ، به يحقق رسالة الاستخلاف العظمى ورسالة الشهادة على الأمم الأخرى ، فتتال به الأمة المحمدية مقام الخيرية .

أزعم أن القراءة التحليلية للسورة القرآنية سبيلٌ إلى تحقيق تلك القراءة المأمور بها في سورة «العلق» ، والتي تفضي به إلى ما أمرت به السورة في ختامها : ﴿ وَأَسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ﴾ (العلق: ١٩) .

* * *

التحليل عمل فطري من أعمال التلقي :

جمهرة المشتغلين بدراسة البيان الإنساني آيا كانت وسيلته وضرره على أنا إذا ما شئنا دراسة تركيب هذا البيان ، فإن علينا أن نفككه لنتمكن من تمييز عناصره في وجودها الفردي الذي يعيننا على أن ندرك ما يجعله قادراً على أن يستجيب للعمل مع آخرين ، ولنتمكن من تمييز عناصره في وجودها الجمعي التآلفي الذي يعيننا على أن ندرك كيفية عمله مع آخرين وما أعان على أن تحقق هذه الكيفية ، وما أثمرته من عطايا لكل مدركات المتلقي الحسية والمعنوية التي لا تتحقق له إلا من خلال هذه العناصر في وجودها الجمعي الذي جعلها تستحق أن تسمى بياناً .

تحليل البيان إذن ضرورة ، وليست قيمته في نفسه ، بل في مقتضيه ، وفي ما يحققه من عطاءات فريدة لا تتحقق إلا بتحقيقه .

كل بيان جدير بأن يتلقى إنما هو في وجوده الفاعل عمل معقد بالمفهوم « الفني » للتعقيد ، فلا بد لنا من أن نحلل تعقده إلى أجزائه المكونة له ... وإلا كان علينا أن نظل خرساً ... إذ أننا لن نستطيع أن نعرف أي شيء عن العمل ، أو نزيد من مقدار تذوقنا له ^(١) .

والتحليل لا يعني قط أن نحاول فهم عنصر منه معزولاً عن سائر مكونات هذا العمل ، فهو ليس بنفسه يفعل ، بل بوجوده في جمع من العناصر التي لكل منها إمكاناته ، وقدراته ، واستجاباته وتأثيراته وتأثيراته ، وليس ثم عنصر ما هو حيث وجد في عمل هو محدد الموقع ، والعمل ، والمكانة الوظيفية ، فإمكاناته واستجاباته ثم ما يراد منه أن يعمل هو الذي يحدد له ذلك ، فحيناً تراه في مركز قيادي ، وحيناً هو هو تراه في مركز خدمي بارز ، وحيناً تراه

(١) ينظر : النقد الفني دراسة جمالية فلسفية . م ، ص ٣٢٢ - وما بعدها .

يؤدي عمله مضمراً مكنوناً . هو الفاعل المنجز ما يَنَاطُ بِهِ سواء كان في المقدمة أو في السَّاقَة أو في المِيمَنَة أو المِيسَرَة.. فلكل ذلك مقتضيات وموجبات هو لها جَدّ مطيع ، فَالْبَصَرُ بِالتَّحْلِيلِ ثُمَّ التَّركِيبُ هو الَّذِي يَعِينُنَا عَلَى الوعي بذلك ، ليكونَ لَنَا مِنْ ذَلِكَ الوعي ما تتكاثر به العطاءات التي تحدث تغييراً إيجابياً في حياتنا وعلاقتنا بالكون والإنسان^(١) .

يُضِلُّ مَنْ يمارس التَّحْلِيلَ حَسْبَانَا مِنْهُ أَنَّ ذَلِكَ سَيَمْنَحُهُ القُدْرَة عَلَى أَنْ يدرك عمل العناصر منعزلة عن بعضها ، بحيث يظنُّ أَنَّ فَعْلَهَا هذا مردُّهُ إِلَى أمرٍ ذاتيٍّ فيها ، تحقِّقه حيث حلَّتْ ، وكيفَ وجدت .

لو أَنَّكَ رجعت إلى نَفْسِكَ عنصرًا في الوجود الإنسانيِّ لأبصرت أَنَّهُ لن يتأتَّى لك القيام برسالتِكَ فِي هذه الحياة ، إِلَّا بوجودِكَ الجمعيِّ عَلَى نحو يتنوع بتنوع ما أنت قائمٌ له ، فكما أَنَّكَ اليوم لست أنت الَّذِي كان بالأمس ، قد حدثت فيه قدراتٌ وطاقاتٌ ومهاراتٌ لم تكن فيكَ بالأمس مقداراً وقدرًا وفاعليةً ، وليس أنت أنت في محيطك الفاعل به ومعه .

أنت في كلِّ يومٍ إنْ لَمْ تكنْ في كلِّ ساعة من يَوْمِكَ في مساقٍ مختلفٍ عَمَّا كنت عليه قَبْلُ ، وعَمَّا ستكون عليه بعد .

الأمر يتبيَّن لك جلاءً إذا ما نظرت في نَفْسِكَ ، وهو كذلك في وجودِ الكلمة في عالم البيان ، فعالم الإنسان كمثله عالم البيان .

والمرء في عالمه الإنسانيِّ هو الكلمة فِي وجودها البياني ، كما أَنَّ العالم الإنسانيَّ منوطاً به استعمار الحياة ليسَ مجموع أفرادهِ متعازلة في جوانبها وفعلها ، بَلْ هو ذلك المجموع متأنساً متفاعلاً في تحقيق رسالته الاستخلافية

(١) ينظر : دلائل الإعجاز . ص ٨٧ فقرة : ٨٠ ، وانظر : ص ٤٦ ، فقرة : ٣٨ ، قراءة : شاكر .

المستعمرة الحياة ، كذلك الكلمة والجملة ... سواء بسواء في وجودها البياني الصّانع في الإنسان المتلقّي ما يحقّق له رسالته الاستخلافية المستعمرة الحياة^(١).

ولا أرى أنّ المقام يستوجب بسطا أكثر من هذا ، فقد أضحي منذ أن مارسَ عبد القاهر الجرجانيّ تعميق جذوره في وعينا فلا تعلو حاجتنا إلا إلى التذكير به ، واستحضاره في أثناء ممارسة «الفعل التحليلي» ، ودائماً ما تحمينا ممارسة الأفعال من الحاجة إلى التذكير بالأصول النظرية لذلك الفعل ، فما استحال فعلاً أضحي جزءاً رئيساً من وعينا .

لم يكن قطّ أصلٌ نظريّ أحاله صاحبه فعلاً هو بحاجة يوماً إلى أن يذكر بذلك الأصل النظري ، فأقصر طريق وأقوى عامل إلى تمكين الأصول النظرية إنّما هو إحالتها إلى أفعال ، ولذا لم يكن الأعيان من سلفنا مهمومين ببسط القول النظريّ ، بل هم المهمومون بإيجاده فعلاً على ما تراه في كتب التفسير وشروح الشعر .

التحليل البياني بين الذاتية والموضوعية :

البيان القرآنيّ وحيّ من الله ﷻ لم يجعله خاضعاً لسلطان ما يعرف ويشهر من قواعد بيان الإنسان ومعاييره ؛ لأنّ ما كان من الله - عزّ وجلّ - لا يخضع لما كان من الإنسان على الرّغم من أنه اتخذ لغة الإنسان العربيّ مظهرًا للقرآن الكريم ، حتّى يبيّن لهم الذي يراد لهم ومنهم إنّ قالوا بأفئدتهم وألستهم ومسلّكهم سمعنا وأطعنا غفرانك ربّنا وإليك المصير :

(١) ينظر : النقد الفني دراسة جمالية فلسفية ، ص ٣٢٤ .

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ (يوسف: ٢) .

﴿ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ (الدخان: ٥٨) .

فهو ما أنزله بلسان عربيٍّ ميسرٍّ ليسلط عليه في تلقيه ما يسلط على بيان البشر من قواعدٍ خاصةٍ بحال المتكلم إنساناً محدود العلم والإدراك والقدرة على الإبانة عن هذه المعرفة والإدراك المحدودين ، شأن كلِّ بيانٍ إنما هو على قدرِ المبينِ علماً ، فمن أحاط علماً كان بيانه عمماً أحاط محيطاً .

وأبو الحسن الحراليّ استفتح رسالته «مفتاح الباب المقفل لفهم القرآن المنزل» ببابٍ وجيزٍ مفعمٍ جعله «في علو بيان القرآن على بيان الإنسان»^(١) .

ومن ثمَّ لا يصلح كلُّ ما استنبطه العلماء من قواعد من بيان الإنسان أن يتخذ وحده معياراً أو نموذجاً يلتزم به في التحليل البيانيّ للسورة ، فقواعد البيان الإنسانيّ التي استخرجها العلماء منه فوق أنّها غير محيطّة بما تكلم به العرب ، فإن ما استخرجت منه القواعد غير محيط بما كانت العرب تقول ، فكان في القواعد المستنبطة من كلام العرب نقصٌ من جهتين : جهة عدم إحاطة العالم المستنبط بكلِّ ما في الكلام الذي بين يديه ، وجهة نقص ما بين يديه من البيان ، فما هو كلُّ ما تكلمت به العرب ، ولذا لا يحكم محصولُ النحاة واللغويين في البيان القرآني ، بل إن الخليل ليذهب إلى أنّ «الشعراء أمراء البيان» والفرزدق يقول : «علينا أن نقول وعليكم أن تتأولوا» . «ومن معناه عليكم أن تبحثوا له

(١) هذا الباب جديرٌ بأن يكون له منك مزيد عناية استبصار ليكون لك منه مزيد عناية إثمار . هو متنٌ علمي محكم ، لو شئت تفصيله وتنزيله على ما بين البيانيين : البيان العلّي المعجز : «بيان القرآن» ، والبيان العالي البديع «الشعر» ، والنثر الأدبي «لما اتسع له الجهد» ، ولا العمر .

عن أصل في كلام العرب ، فإننا لانخرج عما قالت ، ومن بعده قال أبو تمام : « ولم لا تفهم ما يقال » أي أن ما يقوله له باب يدخل منه إلى فهمه ، فعلى السامع أن يبحث عن ذلك الباب ليدخل منه ، فالشاعر الفحل أعلم بالعربية من النحاة واللغويين ، وثم كلم ليس لها حضور في معاجم اللغة ، ولها في الكلمة الشاعرة حضور ، وكان أبو فهر محمود شاكر ينبه إلى ذلك في أسفاره ، فإذا ما كان هذا ، فحق أن علوم اللغة جمعاء لا تصلح أن تكون السلطان على بيان القرآن ، فإذا رأى المتدبر كلمة أو تركيباً ، ولم يجد له في أسفار العربية أصلاً ، فلا يعمد إلى أن يفسر المعنى على ما يعرف ، فمحصوله من العربية غير محيط .

قواعد العربية التي بين يدينا لا تعدو الاسترشاد بها والاهتداء بضوئها ، مما يمنح أو يفرض على القائم بالتحليل البياني للسورة أن يكون منهجه التحليلي وحرسته الإنجازية لذلك المنهج متاسقين مع الواقع البياني لكل سورة من سور القرآن الكريم ، وفقاً لمعالم شخصيتها البيانية التي هي الصورة الحسية لشخصية مضمونها التشريعي والثقيفي ، وإنجاز ذلك حملٌ جدٌ ثقیل .

وكل ما يذكره أهل العلم من معالم التحليل البياني في مثل هذا إنما هو مفاتيح أبواب طرائق مديدة فسيحة إلى عالم التحليل البياني للسورة ، فلا يكاد يحاط بأقطاره المترامية ، ولهذا كان للذاتية الرشيدة أثرٌ عظيم في استيلاد طرائق تحليلية متناسقة مع واقع كل سورة .

* * *

وإذا ما كان نقدة الأدب يذهبون إلى أن أولى قواعد المنهج العلمي هي أن تخضع نفوسنا لموضوع دراستنا ، لكي تنظم وسائل المعرفة وفقاً لطبيعة

الشيء الذي نريد معرفته^(١) ، وأننا نكون أكثر توافقاً مع الروح العلمية بإقرارنا بوجود التأثيرية في دراستنا شريطة أن تخضع هذه التأثيرية للضبط والمراجعة - إذا كان هذا ، فإن الأمر مهم في التحليل البياني للسورة ؛ لأن إخضاع نفوسنا لها سوف يفجر فينا طاقة معرفية ذوقية تدرك ما لا تمكن العبارة عنه ، لكنه يؤثر تأثيراً نافذاً في شتى المجالات التي تمكن العبارة عنها .

الذوق الذي هو دعامة أساسية من دعائم التحليل البياني هو الذوق المتحدّر من عدة روافد موضوعية يمكن اكتسابها بالمدارسة والدربة ، ومن ذاتية شخصيته تكتسب من سلوك إيماني ناصح والتزام حركي خالص .

وإذا ما كان من جوهر الأخذ بالذوق الذاتي الرشيد بالثقافة والسلوك الحركي أن يكون معللاً ، فإنه مما لا يخفى أنه ليس بلازم أن يكون ذلك التعليل موضوعياً جلياً في كل أمر ، فإن ثم ما تعيه الأفئدة ولا تحيط به الصفة . المهم أن يقوم المنهاج على ثلاثة : التحليل ، والتأويل ، والتعليل ، فهذه مقدمات رئيسة لاستنباط المعنى الذي هو مناط الفهم عن الله - تعالى - ، والذي هو طعمة المتدبر وزاده إلى تحقيق الزلفى إلى ربه ﷻ .

وهذه المرتكزات الثلاثة ليست مما استحدثه التفكير البياني والنقدي ، بل ذلك أمر قد حثّ عليه وأكدّه الأسلاف في أسفارهم ، تراه جلياً عند عبد القاهر في فوائحه كتابه «دلائل الإعجاز» ، يقول :

(١) إخضاع نفوسنا لموضوع العمل الذي نقوم له إنما يستوجب أن يكون المرء عليماً بذلك الموضوع ومجاله ، ومغزاه ، وأن يكون مليكاً لمهارات وأدوات وخبرات تمكنه من أن يكون أهلاً لما قام له . وفي البيان النبوي ما يهدي إلى خطورة أن يتولى المرء عملاً يعلم أنه ليس له بأهل ، فإن ذلك يؤدي إلى فساد عريض .

« لا يكفي في علم الفصاحة أن تنصبَ لها قياساً ، وأن تصفها وصفاً مجملاً ، وتقول فيها قولاً مرسلًا ، بل لا تكون من معرفتها في شيء حتى تفصل القول ، وتحصل ، وتضع اليد على الخصائص التي تعرض في نظم الكلم ، وتعلّمها واحدة واحدة ، وتسميها شيئاً شيئاً ، وتكون معرفتك معرفة الصنع الحاذق الذي يعلم علم كلّ خيطٍ من الأبريسم الذي في الديباج ، وكلّ قطعة من القطع المنجورة في الباب المقطع ، وكلّ آجرة من الآجر الذي في البناء البديع »^(١) .

هذا دالٌّ دلالةً بيّنةً على أنّ « الاستقصاء » و « التحليل » دعامتان رئيسيتان في منهج التفكير البيانيّ ، فالإجمال ، والاكتفاء بظاهر البيان ممّا يتحرز منه التفكير البيانيّ ، ولذا يُذكرُ عبد القاهر بالاستقراء في مواضع عدّة من كتابه ؛ ليكون المتبصر والمتذوق على ذكر من أهميته . يقول :

« واعلم أنك لا تشفي الغلة ولا تنتهي إلى ثلج اليقين حتى تتجاوز حد العلم بالشيء مجملاً إلى العلم به مفصلاً ، وحتى لا يقنعك إلا النظر في زواياه والتغلغل في مكانه ، وحتى تكونَ كمن تتبع الماء حتى عرف منبعه ، وانتهى في البحث عن جوهر العود الذي يصنع فيه إلى أن يعرف منبعه ومجرى عروق الشجر الذي هو منه »^(٢) .

تأمل قوله : « لا يقنعك إلاّ النظر في زواياه والتغلغل في مكانه..... » يتبيّن لك عظيم أهمية « الاستقصاء » في التحليل البيانيّ ليقف المرء على ما هو مكنون في البيان من خصال البلاغة والبراعة والبيان .

(١) دلائل الإعجاز ، ص ٣٧ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٢٦٠ .

ولهذا تجد الإمام يهديك في مفاتيح «الدلائل» إلى نهج في التَّبَع والتَّقْصِي ، وهو يبين لك أنَّ فضائل الكلم من علاقاتها ومواقفها على ما ترى صنيعة في تفصيل نظم قول الله - سبحانه وتعالى - : ﴿ وَقِيلَ يَتَازَضُ آيَاتِي مَاءٌكِ وَيَسْمَاءُ أَقْلِي وَغِيضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ (هود: ٤٤) ^(١) .

هو في صنيعة هذا كمن يعلمك كيف تصطاد ، فلا تفتقر إلى غير جهدك من العباد .

هذا «الاستقصاء» في التحليل والتدبر والتذوق لا بدَّ معه من «تعليق» و«تأويل» وإبانة عن ذلك بلسان مبين ، فإنَّ «الاستقصاء» في تحليل البيان وتدبره لا يعدو مرحلة التذوق الانطباعي الذي قد لا يستفاد منه .

يقول الإمام : «لا بدَّ لكلِّ كلام تستحسنه ولفظ تستجده من أن يكون لاستحسانك ذلك جهة معلومة وعلة معقولة ، وأن يكون لنا إلى العبارة عن ذاك سبيل وعلى صحة ما ادعينا من ذلك دليل ، وهو باب من العلم إذا أنت فتحته اطلعت منه على فوائد جليلة ومعان شريفة» ^(٢) فالعلم بجهة الحسن والاستجادة وعلة ذلك وسببه ، ثمَّ الاقتدار على الإبانة عن ذلك الذي أدركته بفراستك البيانية ؛ ليكون تدبرك وتذوقك موضوعاً علمياً متطهراً من الذاتية المجردة التي لا يستفاد منها غالباً في باب العلم والتعلم ، ولا تهدي إلى الآخر ما به يستطيع السير على الطريق الذي سلكت ، فالبلأغي والناقد من رسالتهما فتح السبل إلى الولوج في النص ، وإماطة الأذى عن الطريق إليه وإغراء القارئ بمخادنة النص بالإشارة إلى بعض من جليل مكنونه .

* * *

(١) دلائل الاعجاز، ص ٤٥-٤٦ ، وانظر معه أيضاً : ص ٨٥-٨٦ ، في تحليله آياتاً من الشعر .

(٢) المرجع السابق ، ص ٤١ .

مجالات التحليل البياني

السورة القرآنية في وجودها اللغوي المتمثل في صورة المعنى القرآني مكونة من عدة عناصر متنوعة ، ولكل عنصر صورة صوتية إفرادية ، أو تركيبية ، ودلالة ذهنية ، أو تركيبية ، أو سياقية ، وأنماط تكوينية ، وصور ، وظلال ، وعلاقات ، ووشائج .

وإذا ما كان أي بيان يتحقق وجوده الكلي من خلال تمازج عناصره اللفظية والمعنوية أو التركيبية ، تمازجاً لا يتأتى معه أن يقوم عنصر ما بعمله منعزلاً عن بقية العناصر ، أو أن يستبدل به عنصر آخر ، فإن دراسة هذا البيان لا تتأتى إلا باستقصاء التحليل الذي يقتضي دراسة كل عنصر في ذاته وفي وجوده السياقي الجمعي .

وللتحليل البياني لصورة المعنى القرآني المتعبد بترتيبها في السياق السورّي مجالات عدة ، كل مجال منها يقربك تدبره زاداً إلى تدبر ما بعده من المجالات المتصاعدة ، بل إنك لتجد نفسك - وقد حسبت أنك قد فرغت - تملك من الزاد ما يُغريك بأن تكون الحال المرتجل في تدبرك وتذوقك .

إذا بك وقد أردت أن تحطّ الرّحال تسرج الجياد إلى ما بدأت به ، فتستأنف التدبر والتذوق ، فتوافد سُبُحات العطاء وتترادف على قلبك ، وهذا وجه من وجوه إعجاز بلاغة البيان القرآني ، والعالمون أجمعون متظاهرون لن يجدوا بياناً غيره على مثل ذلك أو قريباً منه .

وتلك ما يلقّاها إلا الذين صَبَرُوا على المجاهدة في التحليل والتدبر والتذوق ، وما يلقّاها إلا ذو حظ عظيم من الطبع والعلم والقوى .

والتحليل البياني للمعنى القرآني ولصورته يمكن أن تجعله في ثلاثة مجالات كلية :

المجال الأول : علاقات المعاني ومواقعها .

المجال الثاني : بناء صورة المعنى .

المجال الثالث : دلالة صورة المعنى ومستويات دلالتها عليه . وأثر ذلك في المعنى ومتلقيه .

وكلُّ هذا لا يتحققُ الوفاء بحقه إلا إذا كان المقصود الأعظم للسورة حاضراً في الوعي .

* * *

المجال الأول : تحليل علاقات المعاني ومواقعها على مستوى بنية (المعقد) و(النجم) و(الآية) .

ما مضى في معاهد الشَّريح الثاني من هذا الكتاب عظمه . كان مدارسة لعلاقات المعاني ومواقعها على مستوى السُّورة ، ومعاقدها ، ليبقى قليلٌ من القول في علاقات المعاني ومواقعها على مستوى بنية « المعقد » و « النجم » و « الآية » ، وهذا ما كان للبلاغيين عنايةً ببعضه أبسط من عنايتهم بغيره ، ولا سيَّما في ما عرف عندهم باسم « الفصل (الاتصال) والوصل » ، والتَّقديم والتَّأخير ، وبعض فنون البديع كالاتِّباك واللف والنَّثر ، والجمع والتَّقسيم ، والمقابلة ... ونحو ذلك ممَّا الأمر فيه مرجعه إلى العلاقات والشائج بين مكونات البيان .

وإذا ما كان الله ﷻ قد أقام عالم الخلق من البشر على أساسٍ من التَّنوع ليتحقَّق بذلك التَّكامل في أداء الرِّسالة المنوطة بهم : رسالة تعمير الحياة وفق مراده الشرعيِّ إيمانًا واحتسابًا ، فإنَّ هذا التَّكامل لا يتأتَّى تحقيقه إلا بتحقيق « التَّعارف » النَّافذ بينهم ، وهو تعارفٌ يحقِّق معرفةً اقتدار كلٍّ على الفعل من جهةٍ وموقعه في سياق الحياة من أخرى ، وهذا ما تلحظه من قول الله - تعالى - :

﴿ يَتَّخِذُ الْبَشَرُ لِنَفْسِهِمْ آلِافًا مَّا بَيْنَ يَدَيْهِ مَنَاجِيزًا ۚ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۚ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الصَّالِحِينَ ۚ ﴾ (الحجرات: ١٣) .

كلمة (تعارفوا) كلمة ثرية ثرة بفيضٍ من المعاني ، بهذا التَّعارف تتوثق العلاقات بين النَّاسِ على تنوعهم في أجناسهم وألسنتهم وأمصارهم ، وبهذه العلاقات يكون لكلِّ اقتدار على ما لا يكون له أن يقتدر عليه فريدًا .

والأمر كمثل هذا في عالم البيان ، يَجري فيه ما يَجري في عالم الإنسان سواء كان البيان قائله الإنسان نفسه أو قائله الله ﷻ ، فالعلاقات بين المعاني

هي التي تحقق للبيان وجوده الكلامي ، أي تحيله من كونه « بياناً » إلى كونه « كلاماً » ذا أثر في من يلقي إليه .

كل معنى لكلمة في وجودها « الجملي » وكل معنى لجملة في وجودها الأعلى يأخذ من سباقه ولحاقه ما لا يكون له فريداً ، فإنما هو الفاعل بإخوانه وأقرانه لا بذاته فريداً كما المرء بإخوانه ، فما من كلمة في جملة إلا تفهم في ضوء علاقتها بأترابها في الجملة ، وما من جملة يفهم معناها إلا في ضوء علاقتها بأترابها من الجمل في الآية ، وهكذا .

والبيان النبوي يهدي من خلال بيان ما يجب أن يكون بين المؤمنين من علاقات تحقق وجودهم عامرين الحياة بما يرضاه خالقهم إلى ما يمكننا أن نقيمه في ما بين مكونات البيان النفع .

روى الشيخان : البخاري في كتاب « الأدب » ومسلم في كتاب « البر والصلة والأدب » من صحيحهما بسندهما عن النعمان بن بشير - رضي الله عنه - يقول : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - : « تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادُّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عَضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَى »^(١).

(١) يحسن بك الاعتكاف في محراب نظم هذا البيان النبوي ولا سيما نظم « المشبه » : « تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادُّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ » .

تبصر قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - (ترى) وقوله (في تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادُّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ) وما بينه وبين قولنا (تَرَى الْمُؤْمِنِينَ مَتَرَاحُمِينَ مَتَوَادِّينَ مَتَعَاطُفِينَ) وما تزجيه إليك (في) ثم هذا النسق المتصاعد في « تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادُّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ » ثم تنظر بعد كل ذلك فيك أنت جسداً في عافيته من كل داء حسي ومعنوي ، وفي تهاوليه حياً ومعنى « وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ » (الذاريات : ٢١) .

هذه العلاقة القائمة بين مكونات الوجود المؤمن للإنسان هي نفسها القائمة بين مكونات الوجود الفعيل للبيان الذي يخلقه ذلك المؤمن ، فعلى الرغم من التعدد والتنوع ، فهناك علاقات موحدة خالقة اقتداراً على الفعل المجيد الحميد .

والاسترشاد بهدي الوحي قرآنا وسنة في ما يكون في عالم الإنسان الصانع البيان ، إنما هو تأصيل مكين لما يكون في عالم البيان صنيعة الإنسان ، لذا كانت عنايتي بهذا ، فتأصيل القول في قضايا علم الجمال اللساني من أصول علم الجمال الإنساني المدلول عليها في بيان الوحي قرآنا وسنة أمر بالغ الأهمية ، وقد حث بيان النبوة على العرفان بالأنساب لغاية نبيلة^(١) . .

روى الترمذي في كتاب « البرّ والصلة » من سننه بسنده عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - قال « تَعَلَّمُوا مِنْ أُنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ فَإِنَّ صِلَةَ الرَّجِمِ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ مَثْرَاءٌ فِي الْمَالِ مَنْسَأَةٌ فِي الْأَثَرِ » . (صححه الألباني)^(٢) .

(١) مما أذهب إليه أن من أنفع ما يكون لطلاب العلم بالبيان الإنساني الرّشيد أن يكون أعلم بهدي الوحي قرآنا وسنة إلى إقامة مجتمع آدمي يتسم بجلال الرسالة وجمال الفعل . فمقومات الجمال بمفهومه الإسلامي في عالم الأنام هي هي مقوماته في عالم الكلام ؟

وفي بيان الروحي أسسٌ كليّة تضبط الوجود الآدمي على وفق مراد الله - تعالى - الشرعي ، وهي هي أسسٌ صالحة بل هي الأصلح لضبط الوجود الكلامي للبيان . فجمالك كلاماً من جمالك آدمياً . وقبحه لساناً من قبحه إنساناً .

(٢) البيان النبوي هدى إلى الغاية النبيلة من تعلم الأنساب : تحقيق صلة الأرحام ، وأبان عن أثر هذه الصلة في حركة الحياة على مستوى الفرد والجماعة . ومثل هذا قائم في عالم البيان فاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ .

فإذا ما كانت العلاقات بين الناس هي الصَّانعة وجودهم الأدبيّ المستعمر الحياة كونها وإنسانها ، فكذلك العلاقات بين الكلم والجمل وما فوقها هي الصَّانعة الوجود الكلامي للبيان ، فكانت «العلاقات» هي الأحق بأن تكون لها العناية الأبعد إفهاماً وفهماً .

« هذه الروابط وكيفياتها وما يقع فيها من اختيار هي التي تستخرج من ألفاظ اللغة دلالاتها ، وهذا هو سرُّ فعلها ، وكأنها المفتاح الذي إذا أصبت به مدخلاً لطيفاً للكلمة أخرجت منها ما لم يخرج غيرك ممن لم يصب منها هذا المدخل .

هذه الروابط هي التي تفرغ لنا من الكلمات طعومها وألوانها ، وإن لقانة المتكلم وموهبته وصنعتة ، كل ذلك من المهارة التي تجعله يتخذ من هذه الروابط والعلاقات وسائل ناجحة في الوصول إلى عمق الكلمة حتى يستخرج منها ما لم يستخرجه غيره ، ويفتح منها باباً من الدلالة لم يفتح من قبله» (١) .

وفقه تنوع العلاقات بين الكلم والجمل في صورة المعنى مفض لا محالة إلى تنوع المعاني واتساعها في فؤاد المتدبر ، ذلك أن للمعنى القرآني كما ذكرت قبل في مبحث خصائص المعنى القرآني وجودين كليين :

- وجود داخل النصّ العليّ الحكيم العزيز الذي ﴿ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ (فصلت: ٤٢) ، وهو فضاء رحاب لا طاقة لأحد قط على الإحاطة به ، فهو يتسع حركة الإدراك لكل العالمين في لحظة واحدة ، فلو أن العالمين أجمعين متظاهرين متناصرين عمدوا إلى ولوجه لكانوا أشبه بحلقة في الفضاء .

(١) مدخل إلى كتابي عبد القاهر الجرجاني لشيخنا ، ص ٥٨ مكتبة وهبة. القاهرة ط . الأولى ، ١٤١٨ هـ .

• وجود في داخل المتلقي الرشيد ، وهو وجودٌ يتنوع بتنوع قدرات المتلقي وإمكاناته ومهاراته ، ومنها علاقته بمنزّل الكتاب سبحانه ويحمده : ﴿ وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (التغابن: ١١) .

﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ﴾ (محمد: ١٧) .

﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾

(العنكبوت: ٦٩) .

وهذا الوجود وليد الوجود الأول ، وتنوعه مرتين بسياقاتٍ خارج « النص » تمنح الفؤاد المتلقي طاقاتٍ ومهاراتٍ تجعله في كل مرة هو الأقدر على أن يستطعم من النص ما لم يستطعم منه ، فيكون تلقّيه المتكرّر للآية الواحدة في سياقها تلقياً جديداً غير مكرور ، فكأنه يتلقّى الآية أول مرة ، فيظلّ الدهش الذي كان في أول مرة حاضراً فتياً في كل مرة .

إذا قرأت آية ما فريدة مرة ، فلك منها معنى يتقارب الناس في إدراكه ، إلا أنها في وجودها النصّي إذا كرّرت مستحضراً شأن من أنزلها سبحانه ويحمده حال المخاطب به أولاً - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم - ، ومستحضراً سياق السورة التي ورد فيها ، وهو من فرائدها يكون المعنى منفطحاً مستوعباً كل اجتهادات التلقي الزكية من الشبهات والغفلات .

علاقة الآية بسياقها ولحاقيها وسياق البيان المديد والحضاري في زمن التزليل ، وفي زمن التلقي الرشيد يمنحه اقتداراً على أن يفيض على فؤادك ما لا يمكنه أن يفيض بمعشاره وأنت غير مستحضر سياقه .

المعنى في فؤاد المتدبر يتجدّد بتجدّد محاولات الاجتهاد في التدبر الصادر عن تكاثر وتجديد في المهارات والخبرات والأدوات الحسية والمعنوية ، ولذا

تجد وجهاً غير مدفوع لقولهم : « هل يصنع المتلقي المعنى » إذا ما قيد ذلك بأنه يصنعه في فؤاده لا في « النص » ، فللمعنى كما قلت وجودان : وجود في « النص » ، ووجود في فؤاد المتلقي الرشيد ، والثاني من الأول ، والأول في نص بيان الرحي (المعنى القصدي ، المعنى المدلول) معصوم من كل المثالب التي يمكن أن تعترى المعنى في البيان البشري ، بينا المعنى (المفهوم) في فؤاد المتلقي هو معنى غير معصوم .

إن شئت أن ترى أن تعدد رؤية المتلقي تجعل المعنى في فؤاده متنوعا متسعا ، فتبصر قوله تعالى :

﴿ أَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْكِتَابُ لَا يَرَىٰ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۖ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۖ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۖ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (البقرة: ١-٥) .

لو أنك التفت إلى اسم الإشارة (ذلك) فلك أن تذهب إلى أن تجعل مرجعه قوله تعالى في سورة « أم الكتاب » : ﴿ أَهْدَيْنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ (الفاتحة: ٦) . ولك أنك تذهب إلى أن مرجعه (الم) أو غير ذلك مما اشتجرت فيه مقالات أهل العلم^(١) ، والأول هو الأوفر عطاءً يتوافد في فؤادك .

وكذلك الأمر إذا جعلت (الكتاب) خبراً يكون المعنى غيره إذا ما جعلته

(١) ينظر : الكشف للزمخشري ، ومعه فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب ، ٤٣/٢ ، تأليف : شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي (ت: ٧٤٣هـ) . تحقيق : جمهرة من أهل العلم . جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم . دولة الإمارات العربية . ط . الأولى ، ١٤٣٤هـ ، مفاتيح الغيب للرازي ٢/٢٥٨-٢٦٥ ، والبرهان في تناسب سور القرآن . ص ١٩٠ ، لأبي جعفر بن الزبير .

بدلاً ، ويكون قوله (لَا رَيْبَ فِيهِ) خبراً أولاً عن اسم الإشارة ، أو خبراً ثانياً عن (ذلك) .

وكذلك غيره إذا ما جعلت قوله : ﴿ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴾ (البقرة: ٢) خبراً ، ويكون العطاء غيره إذا ما جعلت (فيه) خبراً لـ (لا) .

وهذا الوجه من دون سابقه فسابقه يتأخى مع قوله تعالى :

﴿ وَمَا كَانَ هَٰذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (يونس: ٣٧) .
وقول الله - تعالى - بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿ اَلَمْ تَنزِلْ الْكِتَابَ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (السجدة: ١-٢) .

وكذلك إذا ما جعلت : ﴿ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ﴾ (البقرة: ٣) بياناً لِلْمُتَّقِينَ ختامه (يُوقِنُونَ) ، ويكون ﴿ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ﴾ (البقرة: ٥) . مفتاح قول ، فالعطاء غيره إذا ما جعلت قوله « المتقين » ختام قول .

وكذلك عطاؤك إن جعلت قوله : ﴿ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ﴾ (البقرة: ٣) مفتاح معنى ختامه ﴿ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ﴾ (البقرة: ٥) .

ويكون العطاء أيضاً غيره إذا ما جعلت قوله : ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ ﴾ (البقرة: ٤) مبتدأ خبره ﴿ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ﴾ (البقرة: ٥) .

كل ذلك لا يعدو أن يكون تنوعاً في علاقات المعاني ببعضها ، لم يتحقق تصرف قط في المكونات « الكلمية » ، إنما التصريف كان في العلاقات بين الكلم والجمل ، فاتسع المعنى في فؤادك ، وتكاثرت العطاءات .

﴿ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ ﴾ (الزمر: ٥٥) .

ولك أن تبصّر في قول الله - سبحانه وبحمده - : ﴿ وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُخَاصَنَاتِ ثُمَّ لَمَّا يَأْتُوا بِآرْتَعَةٍ شَهِدَآءَ فَاَجْلَدُوهُنَّ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُنَّ شَهِدَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ (النور: ٤-٥) لترى أثر تعدد العلاقات في اتساع المعنى في فؤادك :

اشتجرت أقوال أهل العلم في علاقة قوله تعالى : ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا ﴾ فقد جاء عقب ثلاث جمل : ﴿ فَاَجْلَدُوهُنَّ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ﴾ - ﴿ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُنَّ شَهِدَةً أَبَدًا ﴾ - ﴿ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ وقعت خبرا عن موصولٍ تضمن معنى الشرط ، فصلّدت الجمل بالفاء .

في مثل هذا تبلغ علاقة الخبر بما أخبر عنه ذروتها ، فقد تعلقت به من وجهين بالغني الوكادة :

الخبرية نظراً إلى البعد الوظيفي (الإعرابي) لاسم الموصول

وجواب الشرط نظراً إلى البعد الدلالي لاسم الموصول المضمن معنى الشرط .

وتضمن كلمة معنى أخرى لا يطل عملها الأول أو دلالتها الأولى ، بل جمع بينهما جمعاً تترايح به المعاني .

وهذا النهج في علاقات الكلم في البناء التركيبي في عالم البيان يجب أن يكون مثله في عالم الإنسان .

الآيتان مسوقتان لأمرٍ واحدٍ : تبين الحكم على القاذف بغير بينه وتقديره ، وهذه الجمل الواقعة خبرا وجواب شرط ليست نوعاً واحداً أسلوبياً ، الأولى أمرٌ : ﴿ فَاَجْلَدُوهُنَّ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ﴾ .

فى جمع المأمورين بإقامة الحد (فاجلدوهم) مع أن إنفاذه حق ولى الأمر ما يمكن أن نفهم منه أموراً منها :

أ- اعتبار مشاهدة طائفة من المؤمنين كحد الزنا فإن فى هذه المشاهدة مزيد ألم بالفضيحة ، ومزيد إرهاب لمن توسوس لهم نفوسهم باعتهاء ألستهم على أعراض المسلمين ، ومزيد إعلام بأن شرع الله قائم ، فيطمئن كل مسلم على عرضه من الانتهاك بغير حق .

ب - اعتبار إنابة ولى الأمر الأعظم من يقوم بالحدود مقامه (السلطة التنفيذية للأحكام : الشرط) ، فكان الجمع نظراً لتعددهم فى البلاد أو فى البلد الواحد إذا اتسع .

ج - اعتبار أن ولى الأمر الأعظم يمثل الأمة كلها ، وأنه حين يقيم هو حدا هو حق الآخرين ، فعليه أن يقيمه كأنه هو حقه ، فلا يتوانى ولا يتعاطف مع العادين .

د - اعتبار أن على ولاية الحق أن يؤمنوا أنهم بهذا كأنهم يقومونه هم بأنفسهم ، فلا يظنون أنهم لم يأخذوا حقهم بأيديهم ، كما يوسوس لهم الشيطان لبعض أهل الجهل : أن انتقام السلطان لهم لا يحقق لهم الانتصار لأنفسهم والأخذ بحقوقهم فعليهم أن يثأروا بأيديهم لا بيد السلطان ، وتلك هي الحالقة .

والثانية نهى ﴿ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ﴾ .

كان يمكن فى غير القرآن أن يقال : « ولا تقبلوا شهادتهم أبداً » بينا البيان القرآنى جاء فى العبارة بتقديم الضمير وجره باللام وتعليقه بمحذوف ﴿ لَهُمْ شَهَادَةٌ ﴾ دون قولنا « شهادتهم » :

ما عليه النَّظْمُ يُؤَدِّنُ بِأُمُورِ مِنْهَا :

- أَنَّ قبول شهادة الشاهد هو في الوقت نفسه شهادة له بالعدالة التي هي من أعالى ما يحرص المسلم على الاتصاف به ، فكان الجزاء من جنس العمل .
- أن رد شهادة الرامي بغير بينة يعود خسارته عليه خاصة حيث تهلر فيه كرامته وقيمته الإنسانية .

- تخصيص الرد بشهادتهم الناشئة عن أهليتهم الثابتة لهم عند الرمي ، وهو السر في قبول شهادة الكافر المحدود في القذف بعد التوبة ، والإسلام ، لأنها ليست ناشئة عن أهليته السابقة ، بل عن أهلية حدثت له بعد إسلامه ، فلا يتناولها الرد في التقديم أيضا إيهام ثم تفسير ، وذلك أوقع في النفس من ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً﴾ فهو من قبيل : ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾

(الشرح: ١) .

« فيه - أيضا - تهيئة لتكثير لفظ الشهادة ، فتقع في سياق النهي وهو في قوة النفي ، فتعم ، فترد جميع شهاداته في كل أنواع العقود ، وذلك ما يقتضيه ظاهر التركيب ، وما يقتضيه التأييد المفهوم من صفة النهي ، والتأييد المنطوق به (أبدأ) مؤكداً ذلك المفهوم ، وما يقتضيه الردع لمن بغى وظلم ولا سيما حين يستهان بذلك البغي ، فتلوكة الألسن ويستعذب .

والثالثة ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ خبر فيه معنى الأمر .

في جعل المبتدأ اسم إشارة للبعيد (أولئك) إيذاناً ببعده منزلة المخبر عنهم في الشر والفساد ، أي أولئك هم المحكوم عليهم بالفسق والخروج عن الطاعة والتجاوز عن الحدود الكاملون فيه ، كأنهم هم المستحقون لإطلاق اسم الفاسق عليهم لا غيرهم من الفسقة .

ومن أهل العلم من ذهب إلى أَنَّ (الواو) في ﴿ وَأَوَّلِيكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ يمكن أن تكون استتافية على أَنَّ ما بعدها « كلام مستأنف غير داخل في حيز الجزاء كأنه إخبارٌ بحال الرّامين المحصنات ... »

وبذا قال أبوبكر الجصاص (ت: ٣٧٠هـ) وهو ما استظهره أبو حيان الأندلسي (ت: ٧٤٥هـ) . وعلى هذا تبقى الجملة خبرية غير مؤولة بأمر .

وكان هذا الوجه يذهب إلى أن هذه الجملة مؤكدة حال ما قبلها ، الكاشف عن حالهم عند الناس : جلد وردّ شهادة ، ومؤسّسة بيان حالهم في حكم الله ﷻ وفي علمه ، وفي حكم الشرع الحاكم بالظاهر ، أمّا في حكم الشرع فالظاهر ، وأمّا في حكم الله ﷻ فإن كانوا كاذبين في قذفهم فهو ظاهرٌ أيضاً ، وأمّا وجهه إذا كانوا صادقين ، فهو أنهم هتكوا ستر المؤمنين ، وأوقعوا السّامع في الشك من غير مصلحة دينية بذلك ، والأعراض ممّا أمر الله ﷻ بصونها إذا لم يتعلق بهتكه مصلحة ، فكانوا فسقه غير ممثلين أمره ﷻ (١) .

وقد ربط بينها بعامل ربطٍ لفظيٍّ (الواو) وهي أمّ الباب فهي أقوى عوامل العطف ، فإنّها متفرّغة للدّلالة عليه ، وهذا شأن كلّ أداة هي أمّ الباب ، كـ « الكاف » في « التشبيه » و « إن » في الشرط ، كلّ لا يدلّ إلا على معنى واحدٍ تفرّغت له ، فملاحظة هذه المزية مهمٌ في هذا ، وهي في « الواو » مقدمة على

(١) ينظر : كتاب « أحكام القرآن » ١٢١/٥ ، لأبي بكر الجصاص (ت: ٣٧٠هـ) تحقيق : محمد صادق القمحاي ، دار إحياء التراث العربي - بيروت ، ١٤٠٥هـ ، وكتاب « التبيان في إعراب القرآن » ٩٦٤/٢ لأبي البقاء العكبري : عبد الله بن الحسين بن عبد الله (ت: ٦١٦هـ) ، تحقيق : علي محمد البجاوي ، عيسى البابي الحلبي ، القاهرة . وكتاب « البحر المحيط في التفسير » ١٤/٨ ، لأبي حيان محمد بن يوسف بن علي ابن يوسف بن حيان الأندلسي (ت: ٧٤٥هـ) تحقيق : صدقي محمد جميل ، دار الفكر - بيروت ، ١٤٢٠هـ .

ملاحظة عدم إفادتها الترتيب ، لأن ذلك قد ينقض بالسياق بينما تفرغها للربط عطفًا لا ينقض .

هذا التنوع الأسلوبية اقتضاه مضمون كل ، وإذا ما كان لك أن تؤول الجملة الثالثة ﴿ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ بالأمر (وفسقوهم) ، فإن الإتيان ببيان حكم الجدل في أسلوب أمر يشير إلى تفاوت في تنفيذ «الجلد» ، فالشأن فيه ألا يبلغ به الهلاك ، وهذا يتفاوت قدره بتفاوت حال المجلود ، فمنهم من لا يبلغ في إيلاجه مبلغًا نافذا ، بينما هو مع الآخر مهلك ، فكل يكون جلده بما يحقق إيلاجه في غير إهلاك . وهذا التفاوت أحق به أسلوب الأمر ، فهو الذي يتفاوت الناس في مقدار تحقيقه^(١) .

روى البخاري في كتاب : «الاعتصام بالكتاب» مِنْ صَحِيحِهِ بِسَنَدِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : « دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ ، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى

(١) يحسن بنا أن نعمد إلى استقراء ما جاء البيان به في أسلوب أمر ، في البيان القرآني وما جاء البيان به في أسلوب نهي ، كان يمكن عريية أن يأمر بضده ، واقتضاء كل ، وأثر ذلك في تقرير المعنى في النفس .

وكذلك نفعل في شأن المعاني التي جاءت بأسلوب خبر أريد به أمر أو نهي ، ثم نظر أثم معنى جاء في سياق أمرًا ، أو خبرًا دالاً عليه وجاء ضده في سياق آخر نهيًا أو خبرًا دالاً على النهي لنتبين ما بين السياقين ، وتبين الباعث على ذلك في كل . ولنا من بعد أن نعمد إلى البيان النبوي لنرى : أجا فيه معنى بأسلوب أمر هو قد جاء ضده في القرآن بأسلوب نهي ... وما مقتضى ذلك في كل . مثل هذا مما نحتاج إلى استقرائه جمعاً وتصنيفاً وتحليلاً واستبطاً لمعالم قواعد كلية خاضعة لسلطان السياق والمغزى . وفي مثل هذا خدمة بالغة لتبيين الإعجاز البياني للقرآن وتقريره في الأفئدة وحرى بلجنة التفسير وعلوم القرآن ولجنة السنة وعلوم الحديث أن تتخذ مثل ذلك مشروعاً علمياً تعمل على إنفاذه وإتقانه .

أَنْبِيَانِهِمْ ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ ، فَاجْتَنِبُوهُ ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ ، فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ .

وجاء البيان عن ردّ الشهادة في أسلوب نهْي ، ذلك أنّ الرّدّ لا يتفاوت فيه النَّاسُ ، وهذا أُلِيقَ به أسلوب النَّهْي . وردّ الشهادة أنكى من الجلد وأدوم أثراً ، ولا تجد عاقلاً يطيقه ؛ لأنّه إسقاط لمروءته بل لآدميته .

وفي هذا من التّفنير من مقارنة هذا الإثم ما فيه ، وبرغم من ذلك ، فأنّت تراه جارياً على ألسنة كثير ممن ترى عينك ، بل إنّه ليتفكه به في بعض الطبقات ، فكأنهم جعلوا المنكر معروفاً ، وتلك هي الحالقة ، وما هذا إلا أثرٌ من آثار عبثِ سحرة إبليس الذين كرهوا ما أنزل الله - تعالى - في عقل الأمة لتكون أيسر انقياداً للشيطان ، فيتخلّى الله - تعالى - عنها ، فتهلك .

في مَجِيءِ قوله تعالى : ﴿ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ في أسلوب خبري مآله الأمر بتفسيقهم ، دون البيان بمثل : « وفسقوهم » إفادة أنّ من أقدم على هذه الموبقة ، فإنّه المتمكن في الفسق ، وفسقه ليس على نفسه بل فسقه واقع ضرره في الأمة ؛ لأنّه يعمل على إشاعة الفاحشة فيها ، فلا يبقى شريف فيها بمنعة من أن يطعن فيه ، وهذا فيه من الفساد ما لا يطاق .

وجاء الخبر في أسلوب دالّ على « القصر » : قصر صِفَةٍ على موصوفٍ إبلاغاً ، فكأنّ فسقَ غير القاذف من دون فسقِ القاذف ، ولا سيّما أنّ فسقَ القاذف لا يعود عليه بشيءٍ ، ولو بشيءٍ من شهوة النفس ، كما في فسق الزّاني والسّارق ونحو ذلك ممّا تدفع إليه الشهوة .

وفسق القاذف أيضاً سهلاً اتقاؤه لمن أراد ، فإنّما هو فسقٌ أوجبه حركة لسانٍ غير عقيلٍ ، وما أيسر على المرء من أن يمسك عليه لسانه ولا سيّما إن كان في إطلاقه ما سيخرجه عن مجتمعه ويصمه بالفسوق . فتلك هي الكلمة الحالقة .

وكانه لما كان هذا الإثم سهلاً اقترافه ولا سيما من الدَّهْمَاءِ ، خطيراً فعله في الأُمَّةِ جاء الإبلاغُ فِي التَّفْصِيلِ مِنْهُ ، فضوعفت العقوبة ، وهذا من التَّثْقِيفِ الْفَوَادِي الْبَالِغِ النَّاجِعِ .

وأنت إذا نظرت في نظم هذه الجملة القرآنية : ﴿ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ رأيت أنه يُمكنُ الذَّهَابُ إِلَى أن اسم الإشارة ﴿ وَأُولَئِكَ ﴾ يؤذن بأمور منها :

- بعدهم عمّا هدى إليه الإسلام من حرمة الأعراض ، وجعلها في مقام حرمة الدماء .

- استحقاقهم ما أخبر به من وصفهم بالفسق ، أى أنهم أحقاء بهذا الوصف من أجل ما اقترفوا من قذف بغير بينة .

ويمكنُ الذَّهَابُ إِلَى أن تعريف المسند بـ «أل» على معنى أن المشار إليه هو الكاشف لوصف الفسق المبين لحقيقة هذا الوصف ، وأنه المجسد لهذا الوصف ، وهذا الطريق يتحوّل فيه المسند من كاشف إلى مكشوف ، وكأن استجماع هذا الوصف في الموصوف واكتنازه فيه بكل صوره وخصائصه أحوال الموصوف إلى أن يكون التجسيد الشاخص للنواظر المتطلعة إلى معرفة الصفة ، و«هذا فن عجيب الشأن ، وله مكان من الفخامة والنُّبل ، وهو من سحر البيان الذي تقصر العبارة عن تأدية حقه ، والمعمول فيه على مراجعة النفس واستقصاء التأمل» .

وهو أعلى من جعله على طريق التخصيص القصرى ، لأن فرقا جد شاسع بين أن يكون المسند إليه مختصاً بالمسند وبين أن يكون هو هو ، حتى أنك إذا ما أردت معرفة المسند لم يك بك إلا أن تعرف المسند إليه فقط . فذلك هو الكافى الشافى .

والعدول عن أسلوب الأمر في تحقيق المطلوب إلى أسلوب الخبر فيه من الحث على الإيقاع والإسراع فيه ، فكأنه بمجرد الأمر به قد وقع ، فاستحق أن يخبر عنه ، فما بين الطلب والوقوع لا يدرك .

ونظرة في نسق العقوبة ترى بها تصاعداً في العقوبة : بدأ بالجلد ، وثنى برّد الشهادة ، ثم ختم بالتفسيق .

هي متصاعدة في القدرة على طاقتها من جهة العبد ، فالأولى وإن تكن جلداً أيسر طاقة عليها من الثانية ، فإنها إهدار آدميته ، والثانية على عتوها أدنى طاقة عليها من الثالثة ، فالأخيرة هي التي لا تطاق . من ذا الذي يطيق أن يحكم عليه بالفسوق؟ الثالثة متصاعدة في امتداد أثرها من الثانية ، وهي متصاعدة في مباحدة من حلت به عن الآدمية .

تبين لك بعض من وجوه العلاقة بين جزاء من قذف محصنة ، فإذا ما نظرت في علاقة « الاستثناء » الآتي من بعد هذا الجزاء ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (آل عمران: ٨٩) بهذا الجزاء كنت بحاجة إلى أن تحرر المستثنى منه في الجزاء : أكله أم بعضه ؟ وما بعضه الذي هو المستثنى منه ؟ فبناءً على ذلك يتقرر حكم شرعي يجب إنفاذه مرضاة لله رب العالمين .

العلماء متفقون على أمرين بشأن مرجع الاستثناء ومختلفون على شيء : متفقون على عدم رجوعه إلى الجملة الأولى : ﴿ فَأَجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ﴾ فهو مما لا تسقطه « التوبة » والإصلاح ، من أنه حق « المقدوف » وهذا لا يسقطه إلا عفو صاحب الحق ، والتوبة لا تسقط حقوق العباد ، وإنما التوبة التصريح تسقط حق الله - سبحانه وتعالى - إن قبلها .

أرأيت إلى عظيم إعلاء الله ﷻ العليّ العظيم الرؤوف الرحيم شأن حقّ العبدِ على أخيه : جعله أشدّ حرمة من حقّه جلّ جلاله على عبده ، وكان ظاهر الأمر أن يكونَ الأمر على خلافه ، ولكن الله ﷻ لم يجعل لنفسه سلطاناً على حقوق العباد ، كيما يقيم العدل فيهم ، وكأنه يعلمنا أنّه ليس من حقك أن تتسلّط على حقوق الآخرين ، فتسقط حقّ واحدٍ على آخر ، فليس هنالك حصانة لأحدٍ من الجناة من المتابعة القضائية ، وإنزال العدل به ، كائنا من كان ، وليس هنالك حقوق تسقط بالتّقدم .

قلت : إنّ أهل العلم متفقون على أن «الجلد» حقّ العبد وحده ، ولا يسقط بالتّوبة والصّلاح ، وإنّما يسقط بعفو صاحب الحقّ ، ومن أهل العلم من يرى أنّه أيضاً حقّ الله - تعالى - لا يسقط بعفو المقدّوف ، وهو ما يعرف الآن بحقّ المجتمع ، فإذا علم به ولي الأمر ، وإن لم يطلب صاحب الحقّ فعلى ولي الأمر إقامة الحدّ عليه ، فذلك من الجرائم التي لا ينحصر ضررها في معيّن من النّاس بل يمتدّ إلى المجتمع كلّ ، وقذف المحصّنات من هذا الباب ، فمن قال بذلك أوجب الجلد بمجرد وقوع القذف ، وإن لم يطلب صاحب الحقّ ، وإن تاب القاذف^(١) .

(١) ينظر في هذا كتاب : «أحكام القرآن» ١١٤/٥ ، لأبي بكر الجصاص ، تحقيق : محمد صادق القمحاوي . دار إحياء التراث العربي . بيروت ، ج : ١٤٥٥ هـ ، وكتاب «أحكام القرآن» ٣/٣٤٥ . لابن العربي : محمد بن عبد الله بن العربي المعافري الأنشيلي المالكي (ت : ٥٤٣ هـ) تحقيق : محمد عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية ، بيروت - ط . الثالثة ، ١٤٢٤ هـ ، وكتاب «رَفْعُ الثَّقَابِ عَنْ تَنْقِيحِ الشَّهَابِ» . ١٥٥/٢ . ١٥٦ ، الحسين بن علي بن طلحة الرجراجي (ت : ٨٩٩ هـ) تحقيق : أحمد بن محمد السراح ، وعبد الرحمن بن عبد الله الجبرين . مكتبة الرشد ، الرياض - ط . الأولى ، ١٤٢٥ هـ .

وهذا ما إليه أذهب ، فهو أوفق بحال زماننا الذي سهل على كثير اقتراف جريرة القذف ، ومنعاً من أن يتسلط على صاحب الحق من هو أقوى منه ، فيرغمه على التنازل بعوضٍ أو دونه ، فتفسد الحياة فساداً مبيراً .

وأهل العلم أيضاً متفقون على أن الاستثناء ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا ﴾ يرجع إلى الجملة الثالثة : ﴿ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ فالتوبة والإصلاح يسقطان التفسير .

وهم يختلفون في رجوعه إلى الثانية : ﴿ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً ﴾ .

مذهب مالك والشافعي وأحمد يستظهر الرجوع إلى الثانية أيضاً .

ومذهب أبي حنيفة يستظهر رجوعه إلى الأخيرة وحدها .

ومذهب التفصيل يستظهر رجوعها إلى الثانية والثالثة ، فالتوبة والإصلاح يسقطان رد الشهادة والتفسير .

ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الاستثناء في ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا ﴾ استثناء منقطع ، وهو ما يعرف بالاستثناء المجازي الذي أقيمت فيه (إلا) مقام (لكن) ^(١) .

(١) ينظر كتاب : الكافي شرح البيروني . ١٤٦٢/٣ ، للحسين بن علي بن حجاج بن علي ، حسام الدين السُّغْتَاقي (ت : ٧١١هـ) تحقيق : فخر الدين سيد محمد قانت ، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ، ط . الأولى ، ١٤٢٢هـ ، وكتاب الاستثناء في أحكام الاستثناء . ص ٦٥٨ ، ٦٦٢ ، تأليف : شهاب الدين القرافي . تحقيق : طه محسن . ط « مطبعة الرشاد . بغداد . نشر وزارة الأوقاف والشؤون الدينية - لجنة إحياء التراث الإسلامي (رقم : ٤٩) ، وكتاب « دراسات لأسلوب القرآن الكريم » ٣١٦/١ ، لأستاذنا محمد عبد الخالق عضيمة (ت : ١٤٠٤هـ) تصدير : محمود محمد شاكر ، دار الحديث ، القاهرة .

والأظهر أنه متصل إلا أنه ليس من قبيل القصر الاصطلاحي عند جمهرة البلاغيين لاشتراطهم أن يكون استثناءً مفرغاً ، وما معنا هنا موجب ، وإن كان من طرده عند الأصوليين القائلين بالتخصيص ، وعند البهاء السبكي في « عروس الأفراح » ، وكذلك ليس طريقاً من طرق تخصيص العام عند أبي حنيفة ؛ لأنه لا يقول بالمخصصات اللفظية غير المستقلة ، بل هو من قبيل بيان التغير ، وهو أيضاً لا يدل لغة - عند أبي حنيفة - على نفى الحكم عن المستثنى ﴿ الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا ﴾ (البقرة: ١٦٠) ، وإنما يدل على هذا النفي البراءة باعتبار الأصل ، فالحكم عنده على التائبين المصلحين وعلمه مسكوتٌ عنه لغة ، مدلولٌ على نفيه باعتبار الأصل ، فإذا ورد ما يعارض البراءة الأصلية كان المصير إليه .

والمستثنى كما ترى متصف بأمرين : التوبة والإصلاح معاً ، وأهل العلم منهم من أوجبهما معاً ، على تنوع في بيان المراد بالإصلاح ، كما أنهم ليسوا سواء في بيان التوبة أهى إكذاب نفسه بما رمى به أم الرجوع إلى الله - تعالى - والإنابة إليه ، وإن لم يصرح بإكذاب نفسه؟
اشتجرت وجهات نظر أهل العلم .

والذي استظهر الأخذ به في زماننا هذا أن يكذب نفسه ، وينشره على الوجه الذي نشر فيه القذف سواءً بسواء : إن كان في مجلسٍ وجب أن يكون في المجلس نفسه إذا ما تيسر ، أو في مجلسٍ أهلٍ أن يشهدوا عليه بتكذيب نفسه .
وإن كان عبر وسيلة إعلام ، فعليه أن يكذب نفسه فيها سواءً بسواء حتى يكون ذلك رادعاً لمن تحدثه نفسه السوءى بأن يقذف أعراض العباد .

وَأُسْتَظْهِرُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ عَامًّا بِمَا دَلَّ عَلَيْهِ طَيِّ الْمَعْمُول ، فَالْعُمُومُ الْمَفَادِ مِنَ الطَّيِّ يَتَأَخَى مَعَهُ دَلَالِيًّا الْإِظْهَارَ ، لِيَمْحُوَ إِظْهَارُ الْإِصْلَاحِ الْعَامَّ أَثَرَ مَا كَانَ مِنْ جَرِيرَةِ « الْقَذْفِ » .

وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ ﴿ تَابُوا ﴾ دَالًّا عَلَى مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ ﷻ ، لِأَنَّ حَقِيقَةَ التَّوْبَةِ وَصَدَقَهَا لَا يَطْلُعُ عَلَيْهَا إِلَّا اللَّهُ ﷻ .

وقوله : ﴿ وَأَصْلَحُوا ﴾ دالا على إظهار التوبة ، وإعلانها ، وهو إكذابه نفسه علانية ، فهو بالقذف بغير بينة أفسد ما بينه وبين ربِّه ﷻ ، وما بينه وبين الناس ، فكانت التوبة النصوح إصلاحًا لما بينه وبين الله - تعالى - ، والإصلاح لما بينه وبين الناس .

وجاء تذييل الآية بقوله تعالى : ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (البقرة: ١٩٢) مَبْنِيًّا عَلَى تَوْكِيدِ نِسْبَةِ الْمَسْنَدِ : ﴿ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ إِلَى الْمَسْنَدِ إِلَيْهِ ﴿ اللَّهُ ﴾ جَمْعًا بَيْنَ « الْفَاءِ » وَ« إِنْ » مَعَ أَنَّ « الْفَاءَ » يَغْنَى عَنْهَا « إِنْ » كَمَا يَقُولُ الْإِمَامُ عَبْدُ الْقَاهِرِ ، إِشَارَةً إِلَى قُوَّةِ السَّبَبِ فِي تَأْثِيرِ التَّوْبَةِ ، وَالْإِصْلَاحِ فِي الرَّدِّ وَالتَّفْسِيقِ بَرَفْعَهُمَا وَإِبْطَالِ أَثَرِهِمَا ، وَلَمْ يَأْتِ هُنَا بِقَوْلِهِ « فاعلموا » كَمَا فِي آيَةِ الْمَحَارَبَةِ ، لِمَا بَيْنَ الْجَرِيمَتَيْنِ مِنْ مَفَارِقَةٍ بِالْغَةِ مِنْ وَجْهِ كَثِيرَةٍ مِنْهَا بِشَاعَةِ الْمَحَارَبَةِ ، وَقِلَّةِ مَنْ يَتَجَرَأُ عَلَيْهَا ، وَاحْتِيَاجِهَا إِلَى مَخَاطَرَةٍ وَعَدَّةٍ وَعِتَادٍ ، وَقَدْ بُولِغَ فِي عَظَمِ تَصْوِيرِهَا لِمَا لَهَا مِنْ أَثَرٍ مِنْ اهْتِزَازِ مَكَانَةِ الْإِمَارَةِ وَالسَّلْطَةِ ، مِمَّا لَا يَكَادُ يَتَصَوَّرُ مَعَهُ أَنَّ اللَّهَ ﷻ يَغْفِرُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ ، فَجَاءَ قَوْلُهُ « فاعلموا » تَأْكِيدًا وَتَرْسِيقًا لِهَذِهِ الْحَقِيقَةِ الْآخِذَةِ بِحُجْزِ الْعَادِينَ عَنِ الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ ، وَلَا يَأْخُذُ بِخَنَاقِهِمُ الْيَأْسَ وَالْقَنُوطَ .

أَمَّا جَرِيْمَةُ الْقَذْفِ فَغَيْرُ قَلِيلٍ مَّنْ هُوَ إِلَى الْوُقُوعِ فِي خَبَالِهَا ، وَعَدِمَ
احتياجها إلى مخاطرة وعدّة وعتاد ، بل هي فعلة الضّعفاء السّفهاء الجبناء ،
فأوهمت كثرتها على الألسنة أنّها ممّا عمت به البلوى ، فلا ييأس أحدٌ من
مغفرته وإسقاطه بالتّوبة والإصلاح ، فلم يكن مقتضى بالغٍ إلى تأكيد أن الله ﷻ
يغفر ويرحم مَن يتوب منها ويصلح .

تبيّن لك ممّا سبق شيءٌ من أهمية الاعتناء بفقه علاقات المعاني بعضها
ببعض ، وأن هذا ممّا يترتب على تعدّد وجوه النّظر تنوع في الأحكام العملية ،
ممّا يحقق شيئاً من التّيسير على العباد من جهةٍ ومن توكيد تحقيق السّلام
الاجتماعي من أخرى .

وغير خفيٍّ أنّ أسفارَ أهل العلم في باب «معاني القرآن وإعرابه» عمود
الأمر فيها النّظر في وجوه علاقات المعاني على مستوى بناء الجملة ،
وما فوقها ، وللعقل البلاغي العربي في هذا الباب وأسفاره مجالٌ فسيح ، فله بل
عليه أن يُبين عن التّوجه الأعلى والأليق بالسياق ، والأوفر عطاءً ، والأفسح
فسطاطاً ، لأنّه ممّا يجب من حقوق القرآن أن يحمل على أكرم وجوه النّظر
والتّأويل ، وأوسعها مذهبا ، وأكثرها عطاءً ، وأمجدها نوالاً ؛ لأنّه يبيّن
عليّ حكيمٌ ﴿ وَلَئِنَّهُ فِي أَمْرِ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلٌّ حَكِيمٌ ﴾ (الزحرف: ٤) .

روى ابن ماجه في «المقدمة» من سننه ، وأحمد في مسنده بسندهما عن
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : « إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - بِحَدِيثٍ ، فَظَنُّوا بِهِ الَّذِي هُوَ أَهْنَاهُ ،
وَأَهْدَاهُ ، وَأَنْقَاهُ » . (صحّحه الألباني)

والبيان القرآني أولى بذلك ، وأحق .

وإذا ما كان البيان القرآني حملاً ذا وجوه ، فإن تعدد الوجوه آتٍ من تعدد العلاقات الممكنة عربية بين المعاني ، وإذا ما تنوعت العلاقات بين الجمل وتنوعت وجوه الإعراب تنوعت العطاءات « ولكل طائر مشربه » واتسع المعنى في الفؤاد ، فأتساع الحركة الإصلاحية في الحياة كوناً وإنساناً ، فكثرة احتمالات العلاقات الصحيحة في العبارة تجعل المعنى وسیعاً في الفؤاد ، ولكل عطاؤه التأثيري .

ولما ضاقت المعاني في الأفئدة في زماننا لعجز الأفئدة على أن ترى ، ضعفت الحركة الإصلاحية للحياة كوناً وإنساناً ، فاستجلب العلماء في زماننا اجتهادات السابقين الإصلاحية التي نشأت في سياقات اجتماعية غير التي نحن الآن فيها .

أيمكن أن يكون شأن الأمة في زمنٍ من كان يقول للسحابة : أمطري حيث شئت ، فإن خراجك سيأتي هو شأنها في زمنٍ من ترى وتسمع ؟

علينا أن نعيد تدبرنا بيان الوحي بما يصلح أمتنا في زماننا بكل ما فيها من أدواء ، وبكل ما لها من احتياجات ، فالأدواء والحاجات تغيرت ، وثلة من علمائنا يستجدون منتج العلماء السابقين لا ليستهدوا بمناهج النظر ، فينتجوا لزمانهم ما يصلحه ، بل ليستهلكوا منتجهم ، وتلك هي التي لا تليق .

ولما كان القول البلاغي في علاقات المعاني في بنية « النجم » قولاً اشتجرت فيه مقالات الأعيان من العلماء واتسعت ، وانتشرت في طلاب العلم ، لم أشأ أن أبسط القول فيه ، وإن كنت أرى أنها أقوال تحتاج إلى أن يرمي بها إلى غاية

تربوية تتصاعد بالمتلقيها إلى طورٍ أسمى مكاناً وأوفر عطاءً ، فليس العلم لذاته بل لما يحققه لمتلقيه من ارتقاء في مدارج الآدمية المستعمرة الحياة كونها وإنسانها ، فكلّ علمٍ لا يُفْضِي إلَى شَرِيفِ عَمَلٍ هو عِلْمٌ عَقِيمٌ يُسْتَعَاذُ بِاللّهِ - تعالى - منه^(١) .

* * *

(١) من لطيف الإشارة إلى العلاقة الوثقى بين العلم والعمل في العربية أنهما من مادة واحدة ، وإن اختلفا في نسق الحروف ، بتحريك « الميم » في « العلم » عن موضعها ليستحيل « عملاً » والاتفاق بين مكونات الكلمتين آية على ما بينهما من رحم ، فالعمل بمثابة الوليد من « العلم » : ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾ (الإسراء: ٣٦) .

وروى مسلم في مقدمة صحيحه بسنده عن حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ » .

وهذا ما يقرر فريضة تأسيس العمل على العلم ، وفريضة أن يفضي العلم إلى العمل ، فمن عمل بما لم يعلم فهو من الضالين ، ومن علم ولم يعمل ، فهو من المغضوب عليهم ، وهو ما استعاذ منه سيدنا رسول الله ﷺ .

المحور الثانی

تحلیل بناء صورة المعنی

القول فی المحور الذی مضى كان قولاً فی علاقات المعانی فی بنية « المعقد والنجم والآية » بالقصد الرئيس ، والقول فی هذا المحور القصد الرئيس فیہ إلى استبصار بناء الصورة ، وهذا ليس جميعه متوقفا علی علاقات المعانی فی المقام الأول ، فالصورة من مكوناتها مادة الكلمة وصيغتها وجرسها ، وكل ذلك هو أهل لأن يعتنى به فی دراسة صورة المعنی .

وصورة المعنی تتنوع بسطة بتنوع المعنی الذی تصوره ، فقد تكون جملة غير وجيزة ، وقد تكون مديدة ، وقد تكون الصورة قصة بسيطة مديدة ، فكل ما لا يتحقق تمام المعنی والمغزى المرحلي إلا به ، هو داخل فی صورة المعنی ، ألا ترى أن كلاً من سورة « والعصر » و « النصر » و « المسد » مثلاً جملة قرآنية واحدة ، فمعیار بنية الصورة تمام المعنی والمغزى ، فالآيات من أول قول الله ﷻ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللّٰهِ وَيَأْتِيَوْمَ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴾ (البقرة: ٨) .

إلى آخر قوله تعالى : ﴿ يَكَاذِبُ الْبَرُّ يُخَنِّفُ أَبْصَرَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَّشْوَءٌ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (البقرة: ٢٠) صورة « جملة قرآنية » واحدة .

وقصة سيدنا موسى عليه السلام مع العبد الصالح فی سورة « الكهف » جميعاً صورة واحدة ، ذلك أن تمام المعنی والمغزى المرحلي لا يتحقق إلا بها جميعاً .

ومصطلح الصُّورة «إنما هو تمثيلٌ وقياسٌ لما نَعْلَمُه بعقولنا على الذي نراه بأبصارنا ، فلما رأينا البَيِّنَة بين آحادِ الأجناسِ تكون من جهةِ الصورةِ ، فكان تبين إنسانٍ من أنسانٍ وفرَسٍ من فرسٍ ، بخصوصيةِ تكون في صورةِ هذا لا تكون في صورةِ ذاك ، وكذلك كان الأمر في المصنوعاتِ ، فكانَ تَبَيُّنُ خَاتَمٍ من خاتمٍ وسِوَاكِ من سِوَاكِ بذلك ، ثم وَجَدْنَا بينَ المعنى في أحد البيتين وبينه في الآخر بينونةً في عقولنا وِفَرَقًا ، عَبرْنَا عن ذلك الفرقِ وتلك البينونةِ بأن قلنا : «لِلْمَعْنَى فِي هَذَا صُورَةٌ غَيْرُ صُورَتِهِ فِي ذَلِكَ» .

وليس العبارة من ذلك بالصورة شيئاً نحن ابتدأناه فِينْكِرُهُ مُنْكَرٌ ، بل هو مُسْتَعْمَلٌ مشهورٌ في كلام العلماء ، ويكفيك قول الجاحظ : «وإنما الشعر صياغة وضرب من التصوير»^(١) .

فالصُّورة إنما هي المرآة التي ينعكس عليها المعنى المكنون في الأفئدة . ومن خلال صور المعاني المتقاربة يمكننا أن نبصر ما به يفضل مبین مبينا . وكأنني بعبد القاهر يحملنا في مدارستنا لصورة المعنى في أي بيان أن نكون أكثر اعتناءً بما يفارق به البيان غيره ، وهي مفارقة وإن كان معدنها المعنى والمغزى من العناية بحسن إتيانه من الجهة التي هي أصح لتأديته ، فإن مجلى هذه المفارقة الصُّورة التي تراها العين ، وتسمعها الأذن ، فما ينعكس من المعنى والمغزى على الصُّورة اللسانية من مزايا هو الذي يحقق للبيان صورته .

العقل البلاغي عقلٌ من همّة الأعظم العناية بما تفارقت فيه البيانات ، وهذا لا يمكنه أن يبلغه إذا لم يكن له وعي بما توافقت فيه البيانات ، لأن ما توافقت فيه إنما هو أمرٌ جوهريٌّ متحققٌ به الشيءُ في نفسه تحقيقاً لا سبيل

(١) دلائل الإعجاز ، ص ٥٠٨ فقرة : ٥٧٧ ، وانظر فصل : «الصورة في التراث البلاغي» ص ٦٩-١٢٥ ، من كتاب شيخنا : «دراسة في البلاغة والشعر» مكتبة وهبة . القاهرة . ط . الأولى ، ١٤١١ هـ .

إلى التَّخْلِي عنه ، لأنَّ التَّخْلِي عنه تخلُّ عن وجوده أصلاً ، بينما التَّخْلِي عمَّا يفارق به غيره تخلُّ عمَّا يميزه عن غيره ، وإن لم يفقده وجوده بالكلية كما يقال .

ذكرت ذلك وإن كان كالبدهيِّ عند طلاب علم البلاغة العربيِّ من أنَّه قد يذكر الشيءُ المعلوم عوتاً على استحضاره لأهميته ، أو ليبنى عليه القول في ما هو ليس بمعلوم ، وهذا أصلٌ في حركة العقل العلميِّ يُحكِّمُ مقدارَ وجودها ، وكيفيتها في ما هو معلومٌ ، فالوجود في ما هو معلومٌ ليس لذاته إنما هو وسيلةٌ إلى غيره ، وهو يستمدُّ قيمته الوظيفية من الغاية التي هو لها .

* * *

مكونات بناء صورة المعنى أيًا كان امتداد هذا المعنى إنما هي ضربان : كلماتٌ وعلاقاتٌ .

إن تكن الكلمات ليست من خلق المبين بها ، وإن تكن أيضاً أصول مواد الكلم في العربية يمكن حصرها وأحسابها ، فإنها بخصيصة « الاشتقاق » تجعل هذه الأصول المحصورة ذات ولائد لا سبيل إلى إحصائها وحصرها .

« الاشتقاق » كما يقول الفخر الرازي (ت : ٦٠٦ هـ) في فواتح تفسيره كتاب الله - تعالى - : « أَكْمَلَ الطَّرُقِ فِي تَعْرِيفِ مَذَلُّوَاتِ الْأَلْفَاظِ » وهذا « الاشتقاق » أيضاً يمنح المتكلم بالعربية اقتداراً منضبطاً على أن يستولد من الأصل ، وهذا الاستيلاد من الأصل معيَّن على الوعي بأصل ما تحمله الكلمة في وجودها الفردي « اللغوي » وما جملته عبر سياقات استعمالاتها ، وما سيقوم فيها من خلال استعمالها الحاضر .

كأنني بخصيصة « الاشتقاق » في العربية تلحظ ما عليه شأن المجتمع المتكلم بذلك اللسان : هو مجتمع يعتزّ بنسبه أيما اعتزاز ، بل إن من عوامل المفاضلة بين الناس عندهم أنسابهم ، وقد حثت السنّة على تعلّم المرء نسبه

ليصلَ رحمَه ، لا لِيَتَطَاوَلَ به على الآخرين . و«الاشتقاق» في العربية متوَلَّد من باب «أنساب المعاني» على مستوى الوحدة الصُّغرى للبيان «الكلمة» .

وقد كان لصنيع أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء الرازي (ت: ٣٩٥هـ) في كتابه «مقاييس اللغة» أثرٌ مجيدٌ حميدٌ في إقدار المتلقي على أن يبصرَ ما بين كلمات المادة اللغوية الواحدة من رحم موصولٍ يهدي إلى طاقات الكلمة الدلالية في سياقات استعمالها .

وقد كان من عصره أبي الفتح عثمان بن جني الموصلي (ت: ٣٩٢هـ) في كتابه «الخصائص» ما بسط أفق الرؤية ، فإن كان ابن فارس قد عني برؤية ما بين مفردات المادة الواحدة وفق ترتيب أصول الكلمة على نسق واحد ، وكان حيناً يشير إلى أنه رأى أن ولائد هذه المادة تدور على أصلين فإن ابن جني بسط الرؤية ، فنظر إلى ما بين ولائد المادة الواحدة أيًا كان نسق حروفها تقديمًا وتأخيرًا ، وهو ما سماه بـ«الاشتقاق الأكبر» : اتفاق الكلمات في الأصول دون ترتيبها .

كأنني بابن جني يستشعر في حروف المباني معاني حاضرة فيها حيث حلت ، ممَّا يجعل اجتماعها على أي نحو من الترتيب يستبقي أصلُ هذا المعنى ، فيكون للترتيب تشكيل المعنى ، فليحروف تكوين المعنى .

والفخر الرازي يذهب أن اعتبارَ حال «الاشتقاق الأصغر» سهلٌ معتادٌ مألوفٌ ، أمَّا «الاشتقاق الأكبر» فرعايته صعبةٌ ، وكأنه لا يمكن رعايته إلا في الكلمات الثلاثية ؛ لأنَّ تقاليبها لا تزيد على الستة ، أمَّا الرباعيَّات والخماسيَّات ، فإنها كثيرةٌ جدًّا ، وأكثرُ تلك التركيبيَّات تكونُ مهملةً ، فلا يمكن رعايته هذا النوع من الاشتقاق فيها إلا على سبيل النُدرة .

وَأَيْضًا الْكَلِمَاتُ الثَّلَاثِيَّةُ قَلَّمَا يُوجَدُ فِيهَا مَا يَكُونُ جَمِيعُ تَقَالِيِبِهَا الْمُمَكِّنَةُ مُعْتَبَرَةً ، بَلْ يَكُونُ فِي الْأَكْثَرِ بَعْضُهَا مُسْتَعْمَلًا وَبَعْضُهَا مُهْمَلًا ، وَمَعَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْقَدْرَ الْمُمَكِّنَ مِنْهُ هُوَ الْغَايَةُ الْقُصْوَى فِي تَحْقِيقِ الْكَلَامِ فِي الْمَبَاحِثِ اللَّغَوِيَّةِ ^(١) .

وقد عني برهان الدين البقاعي (ت : ٨٨٥هـ) بهذا في كتابه «نظم الدرر» ، فأفرد لبعض الكلم صفحات يكشف عن دوران ما اشتق من أصول هذه الكلمة على تعدد نسق ترتيب هذه الأصول ، وهو ينطلق من رؤية ما سماه المقصود الأعظم ، فلمفردات المادة الواحدة عنده على تنوع مواقع هذه الأصول معنى مركزيّ تدور عليه يجعل للمعاني نسباً وثيقاً .

وكذلك العلاقات بين معاني الكلم لا سبيل إلى إحصائها أو حصرها ، مما يجعل أمام المبين فضاءاتٍ يسبح فيها اقتداره على الإبانة .

بالعلاقات تستحيل الكلمات بيانا ، وقد تستحيل كلاماً مديداً ، وقد سبق أن تكلمت في تحليل علاقات المعاني حين تكون العلاقات بين معاني جملٍ وما فوقها .

وإذا ما كانت العلاقات المتكاثرة تحقّق للكلمات فاعلية المعاني التي وضعت بإزائها من جهة ، وتحدث فيها ضرباً من التجديد والتحرير ، فإنّ الكلمات والعلاقات تخضعان معا لاقضاء السياق والمغزى .

السّلطان الأعظم إنّما هو للسياق والمغزى معاً ، فهما بمثابة «المليك» و«المليكة» في عالم البيان . والكلمات والعلاقات بمثابة الرعية .

والكلمات ذات وجودين : وجود فرديّ ، وجود جمعيّ ، والعقل البلاغيّ ينظر في مدارسته البيان إلى المفردات في الوجودين ، وإن كان نظره لها في وجودها الفرديّ « اللغوي » خدمة لنظره لها في وجودها الكلاميّ « الاستعماليّ : السياقيّ »^(١) .

الكلمة في سياق استعمالها لا تتخلّى عن كلّ ما ورثته أولاً ممّا كان لها وضعاً لغوياً ، وما اكتسبته خلال استعمالاتها قبل ، فهي في كلّ سياقٍ تستعمل فيه تحمل من عطاءات هذا السياق حملاً يجعلها مقتدرة على أن تؤدّي في سياقاتٍ أُخرى إن استدعى المغزى ذلك ، وهذا يعني أنّ ما تحمله من سياقات الاستعمال لا يكون حاضراً بالفعل في كلّ موضع تقوم فيه بعد ، بل يكون حاضراً بالقوة ، أي هي متهيئة لأن تبذله إن احتيج إليه ، فهو رصيّد محفوظ في ذاكرتها .

ولما كانت بنية الصّورة مبدؤها الكلم ، فلعلّ خيراً في البدء بتحليل المفردات في سياقها التركيبيّ ، ثمّ تحليل الهيئة التركيبية للبيان ، ثمّ فنون التّوقيع والتّغني التي يأتقنها يتحقّق لصاحب القرآن الكريم شيءٌ من فضيلة

(١) ممّا عليه ثلّة من أهل النّظر في الكلمة الإنسان : « أنّه يهمنّا أن نعرف من أين تأتي الألفاظ ، وما هي أصولها العريقة ، إذ غالباً ما تحمل الألفاظ شيئاً متبقّياً من أصولها « الفكر الأوربي المعاصر » . ص ١٣٧ ، جورج وطسن ، ترجمة : محمّد مصطفى بلوي . الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٠ م .

ويقول أيضاً « غالباً ما تحتفظ اللفظة بشيء مترسّب من ذكرى أصلها ، تماماً مثلما يحدث عند بعض النّاس ، فللفظة وجودها عبر الزّمن - إن جاز التّعبير - وليست مجرد شبكة من العلاقات التي تنشأ بينها وبين غيرها من الألفاظ ، ونحن نفهم الألفاظ ، كما نفهم الأصدقاء على ضوء الأصول » المرجع السابق ، ص ١٤٢ .

تحسينه القرآن الكريم بترتيبه في قلوب المتلقين ، وذلك وجه من وجوه النصيحة للقرآن الكريم ولعامة المسلمين وخاصتهم .

والتحليل البياني لصورة المعنى ذو وجوه من أهمها :

(أ) التحليل البياني للكلم .

(ب) التحليل البياني للتراكيب .

(ج) التحليل البياني لإيقاع الكلم والتراكيب .

* * *

أولاً : التحليل البياني للكلم

كنت قد حدثتك عن المعجم اللغوي للسورة ، وأثره في تحرير مقصود السورة التي أنت بصدد تدبرها ، فإنَّ «أولَ ما يحتاج أن يشتغل به من علوم القرآن العلوم اللفظية ، ومن العلوم اللفظية تحقيق الألفاظ المفردة ، فتحصيل معاني مفردات ألفاظ القرآن في كونه من أوائل المعاون لمن يريد أن يدرك معانيه ، كتحصيل اللَّيْنِ في كونه أولَ المعاون في بناء ما يريد أن يبنيه ...»^(١) .

ومن العَلَيِّ هنا أن ترصدَ الكَلِمَ في كلِّ سورةٍ رصدًا كاملاً يشمل أدوات المعاني والأسماء والأفعال ، وذلك من قبل أن يتمَّ إعداد معجم كلمات لكلِّ معقِدٍ من معاقِدِ السَّورة على حدة ؛ ليتبيَّن للمتفقه معانيها وما بين معاقد كلِّ سورة من المجموع الكلِّي لكلِّ صنف من كلمات السَّورة .

لعلَّك لو استفتحت بسورة «أم الكتاب» فرصدت الكلم وفق ما ينطق به الأداء الصَّحيح لها على وفق القراءات المسندة ، وصنفت هذه الكلم على وفق أجناسها : (اسم وفعل وحرف) ثمَّ على وفق صورها (صيفها) ثمَّ على مناظرتها بما هو من شقائقها في بابها الدَّلاليِّ ، كلُّ ذلك على مستوى السَّورة ، فإنَّ فعلت تبيَّن لك ما الأكثرُ حضوراً ، وما الأقل ، وما الَّذي لم يكن منه شيءٌ ، ليكونَ لك من ذلك ما يعينك على البصر بحكمة اختيار ما جاء فيها ، وترك ما هو من شقائقه مادة أو صيغة أو دلالة ، ثمَّ ليتبيَّن لك من بعدُ أيُّ الكلم التي

(١) المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص ٦ ، تحقيق : محمد سيد كيلاني ، مصطفى الحلبي ، القاهرة ، ١٣٨١ .

كانت فيها هي الأكثر تواردا في سائر سور القرآن ، وفي أي معقد من معاقدها ، وفي أي السور كانت أوفر حظاً بذلك الحضور ، وأيّها التي قلّ فيها ذلك ، وأيّها التي لم تحظَ بشيء من ذلك ، ثم تسعَى إلى استبصار المقتضي لذلك كله ، وعلاقته بالمقتضيه في سورة « أم الكتاب » ، وكذلك تسعَى إلى استبصار أي الشقائق هو الأكثر حضوراً في غير « أم الكتاب » وما المقتضي ذلك ، وما أثر هذا في المعنى ، وفي النفس المستقبلية ذلك المعنى .

وكذلك يحسن أن تعيدَ التصنيف وفق معاهد سورة « أم الكتاب » لتعلم أيّ الكلم حضرت في المعقد الأول ، ولم تحضر في غيره أو حضرت فيه وافر ، وفي غيره غير وافر ، وما المقتضي ذلك .

وليس خفياً أنَّ حضور كلمة ما مادة أو صيغة على نحو وافر في سور فيه ما يَهْدِي إلى خصوصية في ما يجري إليه المعنى في هذه السورة ، وأن ما تحمله هذه الكلمة له قدم رَسُوخ في مساق المعنى والمغزى ، ففي كل موضع من السورة تحضر فيه الكلمة تستحضر المواضع التي كانت فيها قائمة ، فهي تحيلك إلى ما سبق ، وتعينك على استجماع المعاني في فؤادك ، فتكون رؤيتك المعنى رؤية كلية لا يشغلك جزء عن آخر فيها .

ومن المفيد جداً في هذا أن يعنى المُستبصر بما تدلّ عليه الكلمة في سياقها السُوري ، وما هي دالّة عليه في السّياقاتِ المديدة للبيان القرآني ، وما بين الدّلاتين من اتفاق واختلاف ، وما بينهما من اقتراب وتباعد ، واستبصار مقتضيات ذلك كلّ ، وتأثيره في تحقيق المغزى ، وتأثيره في النفس المستقبلية .

ولعلّ خيراً وافرّاً يتوافد على فؤاد مَنْ هو المتقن علم الوجوه النظائر منهجاً وحركة ، فلذلك العلم تأثير بالغ في إقدار العقل البلاغي على استبصار إمكانات الكلم في البيان القرآني في سياقه المديد ، وفي سياق كل سورة ،

فلعلَّ بعضَ الكلمِ القرَّانية ذاتُ وجوهٍ في السُّورة الواحدة بينا هي نفسها في سورة أخرى ذات وجهٍ واحدٍ في كلِّ موضعٍ قامت فيه منها ، وهذا نحتاج إلى استبصاره ، واستبصار مقتضياته وتأثيراته في التَّلقي^(١) .

ومما هو حَقِيقٌ بأنَّ يمنح مزيداً من الاعتناء ما يسمَّى بـ «حروف المعاني» فإنَّ لكلَّ حرفٍ معنى وضع له ، وهو في دلالاته التَّركيبية بالغ التأثير بفاعلية «العلاقات» بين مكونات الجملة ، فما تراه من تصرفات دلالية في معاني «حروف المعاني» هو تصرفات استولدتها علاقاتٌ متعدّدة متنوّعة متجدّدة ، وكلُّ أداةٍ مسَّها شيءٌ من التَّصرفِ في دلالتها الوضعيّة ليس بمقدورها التَّجرّدُ تماماً مما وضعت له أولاً ، فـ «الباء» موضوعةٌ للإلصاق ، وهو معنى لا يفرقها حيثُ قامت تستصحبُ شيئاً منه في صحبة الوافد السياقي^(٢) .

هذا التَّمازج بين الوضعيّ والوافد يتنوَّع ويتجدّد بتنوّع العلاقات وتجدّدها ، وفي كلّ مرةٍ يبقى شيءٌ من هذا الوافد في رحم الدّلالة الوضعيّة ، وهكذا تصبح الدّلالة «الوضعيّة» أمشاجاً من الدّلالات الوافدة ممّا يجعل «الحرف» مؤهلاً لأن يقامَ في سياقات عدّة ، وبهذا أيضاً يتجلّى لك أثر كثرة استعمال «الأداة» في سياقات متعدّدة المغزى .

(١) حسنٌ أن نعمد إلى إعمال علم الوجوه والنظائر في باب الكلمة الشاعرة ، كل شاعر على حدة ، لتبيين الإمكانات الدّلالية للكلمات في الكلمة الشاعرة ، وعلاقتها بالإمكانات الدّلالية لها في بيان الوحي ، وكذلك تبيين النظائر لها في الكلمة الشاعرة ، ثم في الكلمة الروحي . فعلم الوجوه والنظائر في الكلمة الشاعرة لدى كل شاعر على وجه خاص ، ثم في شعر كلِّ عصر ، ثم في الكلمة الشاعرة في كلِّ العصور ، ورصد التَّطور الدّلالي الذي يصيها ومقتضيات هذا التَّطور وتأثيره الدّلالية .

(٢) مغني اللبيب عن كتب الأعراب ص ١٣٧ . لجمال الدين بن هشام : عبد الله بن يوسف ابن أحمد بن عبد الله بن يوسف ، الأنصاري (ت: ٧٦١هـ) تحقيق : مازن المبارك ، ومحمد علي حمد الله . دار الفكر - دمشق - ط . السادسة ، ١٩٨٥ م .

ولو أنَّ طالب علمٍ يعشق حميز الأعمال وعزيزها أراد أن يصطنع رسالة العالمية «الدكتوراه» في مفردات «أم الكتاب» لوجد أنَّ الوفاء بنزير ما تستحقَّ جدَّ ثَقِيلٍ ، وقَلِيلٌ من مثل هذا خيرٌ من استجماع ما اشتهر من مقالات أهل العلم في أسفارهم في قضية من القضايا ، ولا سيما في زماننا الذي تيسر في تَقْمِيش الآراء والمقالات من الأسفار ، وتصنيفها تصنيفاً شكلياً ، لا يكشف عن غائر النسب بينها ، ولا يستثر من كنوزها .

وأهل العلم بالبيان القرآنيَّ قد هدّوا إلى أنَّ مدارسة الكلمة القرآنية في سياقاتها يهْدِي إلى حقيقةٍ راسخةٍ أعرب عنها قول الله - تعالى - :

﴿ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ۝ ﴾ (النساء: ٨٢) .

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ (الحجر: ٩) .

﴿ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴿١﴾ لَا يَأْتِيهِ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۚ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ (فصلت: ٤١-٤٢) .

وقد كان أبو العباس ثعلب لا يرى ما يسمى بـ«الترادف» ، كان يقول فيما روى عنه «الخطابي» : «ما من لفظة من الألفاظ المتناظرة من كلام العرب إلا وبينها وبين صاحبها فرقٌ وإن دقَّ ولطف كقولك : بلى ، ونعم ، وتعال ، وأقبل ونحوها من الكلام»^(١) .

(١) أعلام الحديث : «شرح صحيح البخاري» ٢٩٨/١ ، أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي (ت ٣٨٨هـ) تحقيق : محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود ، جامعة أم القرى - مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي - ط . الأولى ، ١٤٠٩هـ .

ولعلّ هذا ممّا حمل أبا سليمان الخطابي (ت: ٣٨٨هـ) إلى أن يذهب إلى أنّ حسن اختيار الكلمات من عمود بلاغة الخطاب عامّة ، فكيف بذلك في بلاغة القرآن الكريم : « .. اعلم أنّ عمود هذه البلاغة التي تجمع لها هذه الصفات هو وضع كلّ نوع من الألفاظ التي تشتمل عليها فصول الكلام موضعه الأخصّ الأشكل به ، الذي إذا أبدل مكانه غيره جاء منه إمّا تبدل المعنى الذي يكون منه فساد الكلام ، وإمّا ذهاب الروتق الذي يكون معه سقوط البلاغة»^(١).

تأمّل قوله : « إذا أبدل مكانه غيره إلخ » تدرك أثر اختيار المفردات من حيث هي مادة أو صيغة في المعنى ، فقد يفسد المعنى العقليّ ، وقد يفسد المعنى البياني الذي عبر عنه بذهاب الروتق .

ولعلّ هذا الذي ذكره الخطابي في رسالته « بيان إعجاز القرآن » ممّا استمدّ منه عبد القاهر الجرجانيّ (ت: ٤٧١هـ) تبيينه الطريق إلى تحقيق مقومات تمام بلاغة الخطاب في قوله :

« ومن المعلوم أن لا معنى لهذه العبارات [البلاغة والفصاحة ...] وسائر ما يجري مجراها مما يفرد فيه اللفظ بالنعته والصفة ، وينسب فيه الفضل والمزية إليه دون المعنى غير وصف الكلام بحسن الدلالة ، وتمامها في ما له كانت دلالة ، ثمّ تبرّجها في صورة هي أبهى ، وأزين ، وأنقى ، وأعجب ، وأحقّ بأن تستولي على هوى النفس ، وتنال الحظ الأوفر من ميل القلوب ، وأولى بأن تطلق لسان الحامد ، وتطيل رغم الحاسد .

(١) بيان إعجاز القرآن لأبي سليمان حمد الخطابي (ت: ٣٨٨هـ) : نشر ضمن كتاب ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ، ص ٢٩ تحقيق : محمد خلف الله أحمد ، ومحمد زغلول سلام ، دار المعارف بمصر ، ١٣٨٧هـ ، وانظر : كتاب « فنون الأدب » ص ١١ . ب . تشارلتن ، تعريب زكي نجيب محمود . لجنة التأليف والترجمة والنشر . القاهرة . ط . الثانية ، ١٩٥٩ م .

ولا جهة لاستعمال هذه الخصال غير أن يؤتى المعنى من الجهة التي هي أصح لتأديته ، ويختار له اللفظ الذي هو أخص به وأكشف عنه وأتم له وأحرى بأن يكسبه نبلا ويظهر فيه مزية^(١) .

تحلظ أن حظَّ «الصُّورة» من تفصيل نعوتها ، أكبر من حظَّ المعنى في ذلك ، وكأنَّ في هذا إلماحا إلى أنَّه إذا ما كان هذا شأن الصورة فكيف بالمعنى ، وفي هذا أيضا حملٌ لكلِّ متدبر أن لا ينتهي تدبره عند الوفاء بحقِّ الصورة ، فإن من وراء ذلك ما هو المبتغى : فقه المعنى واستطعامة .

تأمل أولا ما نعتت به الصُّورة ، جمع لها أربعا فيها ، وأربعا في فعلها : الأربع التي فيها : هي أبهى ، وأزين ، وأنقى ، وأعجب .

والأربع التي في فعلها :

أحقَّ بأن تستولي على هوى النفس .

وتنال الحظ الأوفر من ميل القلوب .

وأولى بأن تطلق لسان الحامد .

وتطيل رغم الحاسد .

وفي بيانه الطريق إلى تحقيق هذه السّمات للفظ (الصورة) استغنى في بيان حق المعنى بقوله : «أن يؤتى المعنى من الجهة التي هي أصح لتأديته» وكأنَّ الكتاب كلّه جاء لهذا ، وهو أولى ما يعنى به المتكلّم مفهَمًا ، والمتلقي متفهَمًا . وأوجب للفظ (الصورة) خمس صفات :

أن يكون (أخصَّ بالمعنى) و(أكشف عنه) و(أتمَّ له) و(أحرى بأن يكسبه نبلا)

و (يظهر فيه مزية) ^(١) .

أَيَكُونُ عَبْدُ الْقَاهِرِ قَدْ نَسَقَ كُلَّ هَذِهِ الْخَمْسِ عَلَى هَذَا النَّحْوِ دُونَ قَصْدٍ ،
فَالشَّأْنُ فِي مِثْلِهِ أَلَّا يَفْعَلَ ، بَلْ هُوَ إِلَى الْقَصْدِ أَقْرَبُ ، وَهَذَا يَحْمِلُ إِلَى أَنْ يَكُونَ
مِنْ حَقِّهِ أَنْ يَتَلَبَّثَ الْمَرْءُ يَسْتَبْصِرُ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ الْإِخْتِيَارِ كُلَّمَا وَتَرَكِيبًا وَنَسَقًا .

هَلْ لِي أَنْ أَذْهَبَ إِلَى أَنَّ عَبْدَ الْقَاهِرِ لَمْ يَرِدْ بِاللَّفْظِ هُنَا (الكلمة المفردة)
فَحَسْبُ ، بَلْ يُرِيدُهُ ، وَيُرِيدُ الْجُمْلَةَ ، وَمَا فَوْقَهَا ، ذَلِكَ أَنَّ عَبْدَ الْقَاهِرِ وَمَنْ قَبْلَهُ
مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْبَيَانِ عَلَى أَنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَى إِفَادَةِ الْمَعْنَى إِلَّا بِضَمِّ كَلِمَةٍ إِلَى
كَلِمَةٍ وَبِنَاءٍ لَفْظَةٍ عَلَى لَفْظَةٍ ، وَهَذَا الضَّمُّ هُوَ الَّذِي يَحَقِّقُ أَمْرَيْنِ : إِفَادَةُ الْمَعْنَى ،
وَإِفَادَةُ التَّفَاضُلِ بَيْنَ الْكَلِمَاتِ الْمَضْمُونِ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ لِتَحَقُّقِ الْفَائِدَةِ ، فَلَا
يُمْكِنُ أَنْ يَتَصَوَّرَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ اللَّفْظَتَيْنِ تَفَاضُلٌ فِي الدَّلَالَةِ حَتَّى تَكُونَ هَذِهِ أَدَلُّ
عَلَى مَعْنَاهَا الَّذِي وَضَعَتْ لَهُ مِنْ صَاحِبَتِهَا عَلَى مَا هِيَ مُوسُومَةٌ بِهِ ، وَهَذَا إِنَّمَا
يَكُونُ فِي حَالِ ضَمِّ كُلِّ إِلَى أُخْرَى .

وَهَذَا اللَّفْظُ الْمَحْقُوقُ بِضَمِّهِ الْفَائِدَةُ لَا بَدَأَ أَنْ يَتِمَّ اخْتِيَارُهُ عَلَى أَسْسِ خَمْسَةٍ :
أ- أَنْ يَكُونَ أَخْصَصَ بِمَعْنَاهُ ، فَلَيْسَ هُنَاكَ لَفْظٌ يَقُومُ مَقَامَ لَفْظٍ آخَرَ هُوَ بِهِ
أَخْصَصَ ، فَالْبَيَانُ الْأَدَبِيُّ لَا يَعْرِفُ التَّطَابُقَ (التَّرَادُفَ) .

(١) كَأَنَّ مَسْلُوكَ عُلَمَاءِ الْبَيَانِ فِي بَسْطِ الْعَنَاءِ بَيَانِ سِمَاتِ الصُّورَةِ وَخَصَائِصِهَا أَكْثَرَ مِنْ
سِمَاتِ الْمَعْنَى وَخَصَائِصِهِ مُسْتَمَدٌّ مِنَ السَّنَةِ الْبَيَانِيَّةِ فِي الْقُرْآنِ :
أَنْتَ تَرَاهُ يَسِطُ الْقَوْلُ فِي نَعُوتِ الْحُورِ الْعِينِ فِي الْجَنَّةِ ، وَيُوجِزُهُ فِي الْأَزْوَاجِ مِنَ
النِّسَاءِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ﴾ (البقرة: ٢٥) .
وَكَأَنَّهُ يَقُولُ لِلْمُسْلِمَةِ هَذِهِ سِمَاتُ وَصِيفَاتُكَ وَخَادِمَاتُكَ ، فَكَيْفَ أَنْتِ؟!!!
يَطْلُقُ تَصَوُّرَهَا وَابْتِهَاجَهَا لِتَقْبَلَ عَلَى مَا يَجْعَلُهَا أَهْلًا لِأَنْ تَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ .
وَمِثْلُ هَذَا يُلْزِمُهُ تَحْقِيقُ السَّلَامِ الْاجْتِمَاعِيِّ وَالنَّفْسِيِّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَزَوْجِهِ ، فَمَنْ شَاءَتْ
أَنْ تَعْلَمَ كَيْفَ هِيَ فِي الْجَنَّةِ ، فَعَلِيهَا أَنْ تَتَبَصَّرَ حَدِيثَ الْقُرْآنِ عَنِ الْحُورِ الْعِينِ ، ثُمَّ
تَطْلُقَ لِنَفْسِهَا أَنْ تَذْهَبَ فِي تَصَوُّورِ شَأْنِهَا فِي الْجَنَّةِ ، لِتَذْهَبَ كُلَّ مَذْهَبٍ فِي تَصَوُّورِهَا ،
وَتَتَّقِيَ كُلَّ مَا يَعِيقُهَا لِتَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ . كَذَلِكَ يَتَنَقَّفُ الْقُرْآنُ النَّفُوسَ .

ذلك دالٌّ على أنَّ عبد القاهر يذهب إلى أنَّه لا ترادف (تطابق) بين ألفاظِ اللغة على مستواها الإفرادي ، وعلى مستواها التركيبي من الجملة وما فوقها ، فكون اللفظ (الصورة) أخصَّ بالمعنى من أنَّه ليس ثمَّ لفظ (صورة) يصلح أن يَقومَ مقامَ هذا اللفظ (الصورة) ، وإن قاربه في حملِ أصلِ المعنى (المعنى الأجرد من التصوير/ المعنى العقليّ ، لا البيانيّ) .

أمكننا أن نقول إنَّ المعنى له شيان هما أخصُّ به ، لا يكونان لغيره ، ولا يكون هو على تمامه إلا بهما :

أولهما : الجهة التي يؤتى إليه منها ، وهذا هو مبدأ التَّمييز بين متكلِّم ومتكلِّم ، إذا تباين المتكلمان في المأتى إلى المعنى كان ضرورة تميز أحدهما عن الآخر^(١) .

ونحن - طلاب العلم - مفتقرون إلى مدارس هذا الباب : باب مذاهب البلغاء في الإتيان إلى المعنى^(٢) .

وهو عمود الأمر في ما يسميه البلاغيون بـ «علم البيان» إذا ما بسطنا رقعة فسطاط هذا العلم ، فأدخلنا فيه كلَّ ما هو من قبيل دلالة الصَّورة على المعنى مهما كان نوع الدَّلالة ومستواها .

(١) هل لك أن تعتكف في رياض الفصل الذي عقده عبد القاهر وجعل عنوانه : «الموازنة بين المعنى المتحد واللفظ المتعدد» وأن تبصر ملياً قوله : «وقول النابغة :
إذا ما غزا بالجيش حلقَ فوقه عَصَابُ طيرٍ تهتدي بعصائب
جوانحَ قد أيقن أن قبيلة إذا ما التقى الصفان أولُ غالب
إلى آخر قوله : «... أف يكونُ شيءٌ أظهرَ من هذا في النقلِ عن صورةٍ إلى صورةٍ؟» .
دلائل الإعجاز ، ص ٥٠١-٥٠٣ ، فقرة : ٥٧٣ ، ٥٧٤ .

(٢) لتتظر ما جاء به شيخنا في كتاب «مدخل إلى كتابي عبد القاهر الجرجاني» ص ٢٢٨-٢٣٢ مكتبة وهبة - القاهرة ، ط . الأولى ، ١٤١٨ هـ .

وعلى الرغم أن اعتناء البليغ بتكوين الصورة وتشكيلها ، إنما هو لتحقيق التميز في اقتدارها على الدلالة على المعنى والمغزى ، إلا أن البلاغيين كانت عنايتهم بمناهج دلالاتها ومستوياتها أقل من عنايتهم بها . وهذا ما يحسن أن نستدرك ما سكتوا عنه خدمة للعلم .

وثانيهما : هو اللفظ الذي يحمل المعنى إلى قلب السامع ، فعمود الأمر فيه أن يكون صادقاً أميناً مقتدرًا .

ب - أن يكون اللفظ أكشف عن معناه ، وذلك بحسن دلالاته عليه ، فلا يكون ثمّ ما هو أقدر على ذلك منه ، وهذا ناظرٌ إلى ما ذكره من حلية الدلالة أولاً حين قال : « حسن الدلالة » .

ج - أن يكون اللفظ أتمّ للمعنى بحيث يحيط بكلّ دقائقه ورقائقه وشوارده وأوابده ، فلا يحتاج الأديب إلى غير اللفظ يتمّ به معناه من عجز في اللفظ الذي اختار ، ومن ثمّ ، فليس كلّ لفظ بالقدير على الإيفاء بحق المعنى المراد . وهذا ناظرٌ إلى ما ذكره من حلية الدلالة أولاً حين قال : « وتأمّامها » .

د - أن يكون اللفظ أحرى بأن يكسب المعنى نبلاً لا يكون له إذا لم يكن هو المعبر عنه ، والدال عليه ، فكأنّ في بعض الألفاظ من العطاء الزائد للمعاني ما ليس لبعضها ، إمّا بجرسها أو صيغتها أو موقعها . وهذا يبرز لك أثر اللفظ (الصورة) في المعنى ، وهو ناظرٌ إلى قوة الدلالة (تبرجها) فمن نبل المعنى حصانته من الاحتمالات غير المكيّنة .

هـ - أن يكون اللفظ أحرى بأن يظهر في المعنى مزية خبيثة لا تظهر بغيره . وهذا يبرز أثر اللفظ (الصورة) في النفس المستقبلية ذلك المعنى ، يظهر لها في المعنى عطايا ومزايا وفوائد لا يكون بملك غير هذا اللفظ (الصورة) أن يجعله مقتدرًا على استبصار ما هو مكنون فيها .

وكأنَّ الأساسَ الخامسَ : « يظهر فيه مزية » متجاوبٌ من وجهٍ مع الأساس الثاني « وأكشف له » ، بينما الأساس الرابع : « أن يكسبه نبلاً » متجاوبٌ من وجهٍ مع الأساس الثالث : « وأتم له » .

كأنِّي أستشعرُ رأسَ الصفاتِ أولها : « أن يكون أخصَّ به » فإذا ما أحسن الأولَ تيسَّرَ له ما بعده ، وكأنِّي أستشعرُ أيضاً أنَّ الأولَ عياره الاختيار بين البدائل ؛ لأنَّ إدراكَ الأخصَّ لا يكون إلاَّ من خلالِ النظرِ في البدائلِ المتقاربة ، والأربع الأخر عيارها حسن اختيار الموقع والسياق .

وهذا نمط عال من الصياغة التي يعمدُ إليها عبدُ القاهر في مواضع من كتابه ، ولاسيما المواضع التي يشيّدُ فيها نصوصاً منهجية تأسيسية ، وهذه النصوص هي الأولى بالرعاية في الفهم من قبل الولوج إلى ما جاء به من دقيق النظر ، ونافذة في القضايا والمسائل البلاغية من تقديم وتأخير وفصل ووصل ... إلخ . فمن أحسن البصر بما هو خبيءٌ في تلك النصوص المنهجية التأسيسية كانَ بصره هذا مفاتيحَ خزائن العطايا في ما يأتي به عبد القاهر في دراسة الأساليب البلاغية التي تقوم من النظم .

عبد القاهر كما ترى يهديك إلى أنَّ المفردات التي منها يقوم بناء الخطاب البليغ المتسم بحسن الدلالة وتمامها وتبرجها في صورة بهية معجبة مفردات ليس لها بدائل تقوم مقامها ، فليس ما يعرف بالترادف (التطابق) الذي تقوم فيه كلمة مقامَ أخرى في الخطاب البليغ ، ولا يكون ثمَّ أثر في بلاغته ، وهذا ما يجعل المثابرة في التحليل البياني لمفردات الخطاب أساساً يبنى عليه غيره . وهو من بعد يعلمك أنَّ العربَ في عصر المبعث المحمديّ قد فتشوا القرآن الكريم تفتيشاً مدققاً فما وجدوا فيه كلمةً غيرها يعدلها فضلاً عن أن يفضلها : « وبهرهم أنَّهم تأملوه سورة سورة ، وعُشراً عشراً ، وآية آية ، فلم يجدوا في الجميع كلمة ينبو بها مكانها ، ولقطة ينكر شأنها أو يرى أن غيرها أصلح هناك أو أشبه أو أخرى وأخلق بل وجدوا اتساقاً بهر العقول ، وأعجز الجمهور ،

ونظاما ، والتثاما ، وإتقاناً ، وإحكاماً لم يدع في نفس بليغ منهم ولو حك
ببافوخه السماء موضع طمع حتى خرست الألسن عن أن تدعي وتقول
وخلدت القروم فلم تملك أن تصول»^(١) .

ومن بعده يقول «أبو محمد بن عطية الأندلسي» (ت: ٥٤٦هـ) : «كتابُ الله
لو نزعَت منه لفظةٌ ، ثُمَّ أُديرَ لسانُ العربِ فِي أن يوجدَ أحسنَ منها لم
يوجد»^(٢) .

ولعلَّ الإمامَ الشَّافعيَّ (ت : ٢٠٤ هـ) في تقريره أنَّ القرآنَ ليس فيه كلمة
واحدة ليست بالعربية أراد أن يحملك إلى أن يكون موقفك من الكلم التي زعم
بأعجمية منبتها هو موقفك من غيرها ، فلا تلتفت إلى خصائص اللسان التي
زعم أنَّها نبتت فيه ، بل هي عربية المنبت والمربى ، وأن ما بينها في منبتها
العربي وما نقلت إليه في الأعجمية هو الفرق بين شأن العربية وشأن
الإعجمية^(٣) .

* * *

(١) دلائل الإعجاز ، ص ٣٩ .

(٢) المحرر الوجيز ، ٣٩/١ المجلس العلمي بفاس - تونس ، ١٣٩٥هـ .

(٣) إن كنت لا تجرى فيما جرى فيه الشافعي وأقرانه من خلو القرآن من الكلم الأعجمي،
فحسن أن تبصر كيف أن العربية فعلت فيما نقل إليها من غيرها ، أحواله عربياً
متوائماً مع ما هو العربيّ القح ، وأن القرآن هو السيد في ذلك . فإذا ما كان هذا حال
القرآن مع الكلم ، فكيف به في حال الإنسان حين ينبت في غير المجتمع العربي ثم
يقيم فيه ويتكلم بلسانه ويتخذ الإسلام ديناً .

الإسلام ينقله إلى شأن عربيّ إسلامي صرف . فمن تكلم العربية فهو عربي ، لأن
العروبة فكر وخلق ، واللسان معربٌ عن ذلك ، فأنثر القرآن في الإنسان الأعجمي
كمثل أثره في الكلم الأعجمي عند من يقول به ولهذا حرص الذين رضوا بالحياة
الدنيا أن لسان أبناء الأمة في معاهد التعليم على تعدد مستوياته لساناً أعجمياً ،
فأعجميه اللسان تفضي لا محالة إلى أعجمية العقل والهوى والولاء . فاعتبروا يا
أولى الأبصار .

اصطفاء القرآن الكريم كلماته من مفردات معجم العربية إنما كان ناظرًا فيه إلى كثير من مكونات الكلمة المصطفاه من صوت وصيغة ومدلول ودلالة اكتسبها من روافد عدة ، فمنحتها قدرة على أن تتناسج مع مفردات أخرى في سياقات عديدة على أنحاء متنوعة .

فتحليل السورة يستوجب النظر والاستبصار لمثل تلك الاصطفاءات والاستخدامات القرآنية لهذه الكلمات ، ومن هنا عني أهل العلم بالقرآن الكريم بمحاولة استكشاف تناسب الكلمة القرآنية وتناسقها في سياقها من وجوه عديدة : من حيث صورتها الصوتية ، وصورتها التكوينية ، ومن حيث جذرها الاشتقاقي .

ومن أهل العلم من عني بالصورة الكتابية للكلمة القرآنية ، وكيف أن إخراج بعض كلماته في صورتها الكتابية على خلاف مقتضى الظاهر المعهود في النحو الكتابي للعربية ، إنما يكون عنصرًا في بناء المعنى وتصويره وتحبيره . على نحو ما تراه من رسم « تاء » تأنيث الأسماء في موضع قد رسمت مبسوطة : (ت) وفي موضع مربوطة : (ة) كما في كلمة « رحمت » و « نعمت » و « سنت » و « لعنت » ، وكما في حذف بعض حروف المباني لغير علة نحوية أو صرفية ، كما حذف لام المضارع ، واسم الفاعل في قول الله - تعالى - : ﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ مِثْقَلِ ذَرَّةٍ نُّكْرًا ﴾ (القمر : ٦) .

وهؤلاء ينطلقون من أن للقرآن الكريم خصوصياته المقدسة التي لا يشاركه فيها بيان آخر في كل أمره ، فطرائق الأداء الصوتي للقرآن الكريم هي طرائق توقيفية متوارثة تعرف بالقراءات . وكذلك طرائق كتابته ورسمه ، فهو مثلما كان من أسمائه (القرآن) كان من أسمائه (الكتاب) فله خصوصية كتابية مثلما له خصوصية قرائية ، فطرائق الأداء ، الكتابي لبعض كلماته لا تخضع لمعايير التصوير الكتابي لتلك الكلمات في لغة البيان الإنساني ، وهم يرون في تلك

الصُّورَة الاصطفائية لكتابة تلك الكلمات القرآنية معاني قرآنية طريفة لطيفة ، وكان لهذه الصُّورَة الكتابية عِلْمٌ أُلْفَتْ فِيهِ الْأَسْفَارُ مثلما كان للصُّورَة الأدائية عِلْمٌ أُلْفَتْ فِيهِ الْأَسْفَارُ^(١).

وَيَبْقَى هَذَا الْجَانِبُ مَنَاطُ مَنَازَعَةٍ يَذْهَبُ فِيهَا بَعْضٌ إِلَى أَنَّ مَا فِي رَسْمِ الْمَصْحَفِ مِنْ مَخَالَفَةٍ لِلْمَعْهُودِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ خَطَأِ الْكِتَابِ الْأَوَّلِ ، فَحَوْظٌ عَلَيْهِ مِنْ بَعْدِهِمْ^(٢).

وَكَانَ قَائِلٌ هَذَا يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ خَطَأَ مَعْهُودًا خَيْرٌ مِنْ صَوَابٍ غَيْرِ مَعْهُودٍ ، وَهَذَا مَنَاقِضٌ لِلْهُدَى الَّذِي جَاءَ بِهِ بَيَانُ الْوَحْيِ قِرَاءًا وَسَنَةً ، وَمَا الْإِسْلَامُ

(١) يَنْظُرُ فِي هَذَا كِتَابُ :

عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل . تأليف : أبي العباس بن البناء المراكشي : أحمد بن محمد بن عثمان الأزدي (ت : ٧٢١هـ) تحقيق : هند شليبي ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت - ط . الأولى ، ١٩٩٠م و«كشف الأسرار في رسم مصاحف الأمصار» للسمرقندي «تحقيق : حاتم الضامن - نشر في مجلة المورد العراقية العدد الرابع من المجلد الخامس عشر : ١٤٠٧هـ وكتاب «البديع في معرفة ما رسم في مصحف عثمان» لابن معاذ الجهني الأندلسي (ت : هـ) تحقيق : غانم قلدوري الحمد ، دار عمار ، عمان و«رسم المصحف وضبطه بين التوقيف والاصطلاحات الحديثة» ، لشعبان محمد إسماعيل ، دار السلام ، القاهرة . وانظر النوع الخامس والعشرين : «علم مرسوم الخط» من كتاب «البرهان في علوم القرآن» للزركشي - ٣٧٦/١ - ٤٣١ وإلى «النوع السادس والسبعين في مرسوم الخط» من كتاب : «الإتقان في علوم القرآن» ، للسيوطي ١٤٥/٤ - ١٦٦ والمبحث العاشر : في كتابه القرآن ورسمه من كتاب مناهل العرفان في علوم القرآن للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني ٣٦١/١ - ٤١٠ وإلى مواضع عدة من تفسير : نظم الدرر للبقاعي .

(٢) يَنْظُرُ : مَذْهَبُ ابْنِ خَلْدُونِ فِي زَعْمِهِ أَنَّ هَذِهِ الظَّاهِرَةَ قِيلَ بِهَا عَدَمُ اسْتِحْكَامِ الصَّحَابَةِ فِي إِجَادَةِ الْخَطِّ .. فِي الْفَصْلِ الثَّلَاثِينَ فِي أَنَّ الْخَطَّ وَالْكِتَابَةَ مِنْ عَدَادِ الصَّنَائِعِ الْإِنْسَانِيَةِ « مِنْ مَقْدَمَةِ ابْنِ خَلْدُونِ » .

إلا تصحيح لخطأ موروث في الاعتقاد ، وإلا كان البقاء على ما عهدت العرب من آبائهم خير من مخالفة الآباء .

محصل القول أن القائم بالتحليل البياني للسورة من شأنه أن يعنى بكثير من وجوه كلمات القرآن الكريم مادة ، وصيغة ، وموقعاً ، وتغنياً ، ورسمًا .

بهذا الاعتناء يبدو له من تلك الوجوه ضروبٌ من التناسق المعجز هو جديرٌ بأن يكون مناطَ عناية البلاغيين في درسهم وبحثهم ، فالنظر في الكلمات القرآنية من وجوهها المختلفة وعلاقة تلك الوجوه بالسياق الجزئي الذي تنسج فيه ، وبالسياق العام للسورة كلها ثم علاقتها بالسياق القرآني كله لأمر جدّ عظيم في حاجته إلى مجاهدة علمية وروحية وجدّ عظيم في عطائه .

والمقام هنا ليس إلى تتبع ذلك ومدارسته مدارس تأويلية ، فمعظم الدراسات العلمية لبلاغة البيان القرآني هي القائمة لذلك ، والبساطة فيه نظراً وقولاً مما يجعلني في هذا المقام غيرَ محمولٍ إلى أن أبسط القول فيه .

* * *

ثانيًا : التحليل البياني للتركيب

لا ريبَ في أنَّ مفردات أيّ لغة لم توضع لِتُعرفَ معانيها في أنفسِها ، بل لأنَّ ينسَقَ بعضها مع بعض ، فيتولَّد من ذلك النَّسق معنى يؤدِّي به الغرض ويصوِّر به الحال ، وأذنَّى صور ذلك النَّسق المحقَّق ذلك المعنى المؤدِّي المصوِّر إنّما يسمَّى « جملة » من أن الجَمَلَ هو الجَمْعُ . وهما كلمتان متقاربتان اجتمعتا في « الفاء » و « العين » واختلفتا في « اللام » فكان سواء في أصل المعنى وجرثومته .

و « التَّركيب » في صِناعة الكلام جمعٌ لِلْكَلمِ على نحو خاصٍّ ، وليس مجرد ضمٍّ ، ففي التَّركيب شيءٌ من ملاحظة التصاعد ، فهو إلى الحركة الرأسية للمعنى أقرب ^(١) .

وكلّ لغة لها نهجها ونحوها في نسق كَلِمِها في جملٍ وعباراتٍ متَّفِقٍ عليه بين الناطقين بها ، يُصوِّرون به ما هو مكنونٌ في الصِّدور من دقائق الفكر ورقائق الشعور .

وهذا التَّنسيق الجُملي بين الكَلِمِ يتأثَّر بصانعه تأثراً جَدَّ عظيم أكثر من تأثِّره

(١) هذا التَّركيب له ثلاث وظائف: التعبير والتَّوصيل والتَّأثير ، وهو لا يسمَّى « في الفعل الإنساني » كلاماً « إلّا إذا اجتمعت فيه الثلاثة » ، فإن لم تتحقّق فيه الثلاثة ، التَّأثير « فليس به كلام » بل يكون « بياناً » وإن لم تكن الثانية والأولى فيه على تمامها فإنَّما هو « قولٌ » لا « بيانٌ » هذا في غير بيان الوحي ، أمّا بيان الوحي فهو الجامع بين الثلاثة على كمالها وإعجازها ، وإبلاسيها أيضاً .

بمواضع التّسيق الكلّية في كلّ لغة ، وهو ما يسمّى بالوضع «النّوعي» المقابل للوضع الشّخصيّ في «المفردات»^(١) .

سلطان النّاسق النّاظم أعظم من سلطان الأصول الكلّية للتّسيق ، لأنّ تلك الأصول ما هي إلاّ مآثر هادية يسترشدُ بنورها ، ولا يخضع لسلطانها أو يتعبّد باتّباعها .

و«الجملة» أصغر الأنساق الدّالة على معنى مكنون ، فقلّما يكون خطابٌ أو حوارٌ أو بيانٌ تقوم به جمل تواردت دون أن يبنّى منها عبارة أو تنسق منها فقرة ممّا يجعل «الجملة» في سياق التّخاطب كمثل الكلمة في بناء الجملة ... وإذا كان القرآن الكريم قد بنى سورة من آيات ، فإنّ حدودَ بنية الآية لا تخضع ابتداءً وانتهاءً إلى معيار موضوعيّ من ظاهريّ المعنى أو التّركيب أو النّسق الصّوّتيّ ، بل من وراء ذلك أمرٌ قد تعجز عقولنا عن وعيه أو عباراتنا عن بيانه ، فانظر في قول الله ﷻ :

(١) الوضع اللفظي هو تعيين اللفظ للدلالة على معنى متعيّن ، وهو ضربان : تحقيقي ، وتأويلي .

«التحقيقي هو وضع الكلمة إزاء معنى لا تحتاج للدلالة عليه في أصل استعمالها إلى واسطة أو قرينة ، فهو دالٌّ على المعنى بنفسه .

والتأويلي (التقديري) فهو دلالة اللفظ على المعنى بواسطة وقرينة .

والوضع من جهة الموضوع يإزاء المعنى ضربان :

الأول شخصي وهو وضع المفردات .

والآخر نوعي ، وهو وضع التراكيب ، فصيح التراكيب الجرداء (فعل - فاعل - مفعول)

أو (مفعول - فعل - فاعل) هذا له وضع نوعي ليس لمادة التّركيب دخل في دلالة ،

فقولك (كتب محمد الدرس) موضوع لما وضع له (أنزل الله الغيث) ...

يرجع في هذا إلى «رسالة في علم الوضع» تأليف : علي محمد النجار . مطبعة

السعادة بالقاهرة . أو خلاصة علم الوضع ، تأليف : يوسف الدجوي ، مكتبة القاهرة -

مصر . أو علم الوضع . تأليف : عبد الحميد عنتر . دار الكتاب العربي . ط . الثانية ،

١٣٦٧هـ .

﴿ وَقِيلَ لَهُمْ أَنَّى مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴾ (٢٦) مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ ﴿٢٧﴾ فَكَيْبَرُوا فِيهَا هُمْ وَالْقَاوُونَ ﴿٢٨﴾ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَتَمَعُونَ ﴿٢٩﴾ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ﴿٣٠﴾ تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لِلَّهِ ضَالِّينَ مُبِينِينَ ﴿٣١﴾ إِذْ تُسَوِّىكُمْ يَرْبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (الشعراء: ٩٢-٩٨) .

فإنك لا تراه قائماً على معيارٍ من تمام معنى أو اتساق تركيب ، وعلى هذا لا يطرد اتخاذ الآية إطاراً لتحليل التراكيب ، بل الأقرب اتخاذ الجملة ، ثم العبارة ذات الجمل المنسوقة على نهج يحقق للمعنى تمامه .

والتحليل البياني لتراكيب العبارة القرآنية القائمة بتمام المعنى يعتمد أول ما يعتمد إلى تحليل ما يحقق لبلاغة العبارة عمودها ، ثم يعتمد من بعده إلى أن يحقق لها تمامها : وعمود بلاغة الكلام إنما هو فى نظم العبارة من الكلم على وفق مناهج نحو العربية .

يقول « عبد القاهر » كاشفاً عن عمود البلاغة وما يكون منه :

« اعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه « علم النحو » ، وتعمل على قوانينه وأصوله وتعرف مناهجه التي نهجت ، فلا تزيغ عنها ، وتحفظ الرسوم التي رسمت لك ، فلا تخل بشيء منها ، وذلك أننا لا نعلم شيئاً يبتغيه الناظم بنظمه غير أن ينظر في وجوه كل باب وفروقه ... » (١) .

عبد القاهر يرشدك إلى أصول يبنى عليها تركيب الجملة من الكلم ، والعبارة من الجمل ، وأنت تلحظ أن هذه الوجوه لا تقف عند نمط من الأنماط ، كنمط الموقع مثلاً ، بل تتناول الموقع كما في « التقديم » و « التأخير » ، وتتناول هيئة الكلمة من خارجها من نحو « التعريف » و « التأكيد » ، وتتناول العلائق بين المكونات ، وغير ذلك مما لا يخفى عليك في كلامه .

ولك أن تتلبث عند قوله : « في الكلام كله » لتساءل :

ما يريد به ؟ أيريد به كلية نوعية تحيط بأنواع الكلام : بيان الوحي وبيان الإنسان شعراً ونثراً أديباً ، ونثراً علمياً أم يريد كلية نصية أي في الجملة والفقرة ، والفصل « والنص » : (سورة أو قصيدة ...) ؟

كل ذلك يمكن أن يحتمله الكلام ، ولا أقطع بوجه ، ولا تتخذن استعلاء الوجه الأول على الآخر مذهباً من أنه الذي حضر في صنيعه تحليلاً واستبصاراً وتدبراً ، بينا الوجه الآخر لم يكن حاضراً ، فما رأيناه قد عمد إلى فصل أو نص كميل في مدارسته ، فيكون واقعه التبصري التدبري قرينة على الوجه الأول دون الآخر ، ذلك أن الممارسة التحليلية والاستبصارية والتدبرية وحدها لا تكون برهاناً يستند إليه ويعتمد عليه ، ولا سيما أنه إذا ما كان الكتاب يعتمد به إلى التأصيل لمنهاج ، لا إلى تجريبه أو تطبيقه وتحليل البيان .

وإذا ما كانت خصائص الإبانة التي هي الفروق والوجوه في بناء التركيب جملة وما فوقها كثيرة ليس لها غاية تقف عندها ونهاية لا تجد لها ازدياداً بعدها ، وتكاثرها ، ذلك أن لسان العرب أوسع الألسنة مذهباً كما قال « الشافعي » فإن ما ثمره هذه الخصائص في سياقاتها ، وهو ما يسمّى بـ « المزية » أحقّ بالأ تكون لها غاية تقف عندها ونهاية لا تجد لها ازدياداً بعدها ^(١) .

(١) مصطلحا « الخصائص » و « المزايا » مما كثر وردوه في كتاب « دلائل الإعجاز » فحينما يجتمعان ، وحينما يفترقان .

« المزايا » ولاند « الخصائص » ونجائها ، وهما إذا ما افترقا ذكراً في موضع دلّ المذكور على المطوي ، وإذا اجتمعا ذكراً في موضع كان لكل مدلوله .

هذا يجعل المرءَ ليس همُّه استيعاب الأنماط بمقدار ما يكون همُّه فقه منهج التركيب ، وأصول العلاقات بين الكلم في بناء الجملة ، وبين الجمل في بناء العبارة ، ومقتضيات ذلك كلِّه ، ففقه «الافتضاء» رأسُ الأمر في استحصاء الثمر واستطعامه ، وغير قليلٍ من طلاب العلم يغفلُ عن الاغتناء بفقه «الافتضاء» وعن فقه «المغزى» في مدارسته البيان ..

فقه المنهج واقتضائه ومغزاه أجدى على المرءَ من حفظ مفردات المنهج ؛ لأنَّ الإحاطة بأنماط التراكيب ، وإن كان عسيراً بل متعذراً ، فإنَّ عطاءه من دون ما يبذل فيه ، وذلك أنَّ «المزية» ليست بواجبة للخصائص في أنفسها ، ومن حيث هي على الإطلاق ، ولكنْ تعرض للخصائص بسبب المعاني والأغراض التي يوضع لها الكلام ، ثم بحسب موقع الخصائص بعضها من بعض ، واستعمال بعض الخصائص مع بعض^(١) .

هذه ثلاث مشابات يؤول إليها أصل «المزية» في تلك الوجوه والفروق والأنماط التركيبية (الخواص) :

-- وهذا كمثل قول الله - تعالى - (سبحانه) و(تعالى) إذا اجتماعا ذكرا افترقا مدلولاً ، وإذا افترقا ذكرا اجتماعاً مدلولاً وكان في المذكور دلالة على المطوي .
والذي أبصره الآن أن الخصائص هي الوجوه والفروق التعبيرية التي تشكل منها الجملة وما فوقها .

وأنَّ المزية «هي ما يستحصد من هذه الخصائص من المعاني الإحسانية التي كلما زاد تبصرك الخصائص في سياقها القريب والمديد توافدت عليك المزايا عطاء غير مجذوذ ، فلك منها على قدر إتقان صنعك ، واتساع وعائك (فؤادك) .
ولابن كمال باشا رسالة في مصطلح الخواص والمزايا ، وفيها ما هو محل نظر ناقد ، ولعلني أفرغ لشرحها - إن شاء الله تعالى - ونشرها في طلاب العلم ، والله عليم
المستعان على طاعته ..

(١) دلائل الإعجاز ، ص ٨٧ فقرة : ٨٠ .

- المعنى والغرض الموضوع له الكلام .
- موقع الوجوه والفروق (الخصائص) بعضها من بعض .
- استعمال بعضها (الخصائص) مع بعض .

وهذا يوجب على القائم بالتحليل البياني للتركيب أن يرجع مزايا البيان وبلاغته إلى هذه الأمور ، وليس من شك في أن هذه الثلاث متغيرة متوعة بتغير السياق وتنوعه ، ومن ثم لا تجد قوانين تطبق بحذافيرها في كل موطن وسياق .

وهذه المثابات الثلاث توجب علينا في تحليلنا البياني للتركيب أن تكون من همومنا الرئيسية في التحليل هذان رئيسان :

الأول : تحقيق التناسب بين الوجه الذي اصطفيناه ، والمعنى والغرض المنصوب له الخطاب .

وهذا مهم جداً كما سبق تبينه في مدارسة المعنى القرآني عموماً وفي سياق السورة خصوصاً ، ومن حقه على أهل العلم ألا تقبل مدارسة للمعنى في أي بيان ، ولا سيما بيان الوحي لا يكون هذا عمود الأمر فيها .

وبرغم أن هذه خطوة مهمة جداً ، فإننا كثيراً ما نغفل عنها ، أو نتغافل عنها استسهالاً ، فلا نوفيها كثيراً من حقها والله - سبحانه وتعالى - يحب من الأعمال متقنها ، وهو ﷻ قد هدانا إلى أنه لا يكون منه إلا ما هو متقن :

﴿ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتَقَنَ كُلُّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴾ (النمل: ٨٨) .

﴿ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ۚ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴾ (الملك: ٣-٤) .

فحررنا على الأقل في مدارسنا لكتاب الله - تعالى - أن تتحلى بذلك قدر الطاقة المنعم بها من الله - تعالى - علينا .

وقد يقبض الله - سبحانه - ويحمده - بعض العطاء عن عبده وهو له محبٌ حفاظاً عليه في المكث في فسطاط العبودية ، فاحمد الله - تعالى - على ما وجود به عليك ، وإن حببت أنه نزيّر ، وأنه جاد على غيرك بما هو كثير ؛ فإنك لا تدري أي الأمرين أحمد عقي . الأهم أن تبذل قصارى جهدك .

وإذا ما نظرت فيما يعرض من احتمالات التأويل رأيت غير قليل منها لا يتناسب مع المعنى والعرض المقام له الكلام ، وأقرب شيء ترى فيه ذلك تأويلهم بعض آيات الغيب واليوم الآخر ، وآيات أفعال الله ﷻ وصفاته على أنها مجاز أو تمثيل ، وهذا التحليل لا يتناسب مع المعنى والغرض المنصوب له الكلام .

والآخر : العناية بموقع الوجوه والفروق بعضها من بعض واستعمال بعضها مع بعض^(١) .

نريد بموقع الخواص بعضها مع بعض الموقع الوظيفي (المكانة) ، وليس الموقع المكاني في بنية الأسلوب ، فقيمة الشيء في وظيفته أي في ما يقوم له لا ما يقوم فيه ، فقد يتقدم الخادم على مخدمه في المكان لا المكانة .

وإذا ما كان شأن أي صورة معنى ، وإن كانت وجيزة أنها لا تكون من أسلوب واحد ، بل هي من مجموع أساليب تتعدد وتتنوع وفق شأن ما تصوره وما يرمى بها إليه ، فحيناً تجد مع أسلوب « التقديم » تشبيهاً وجناساً ... ،

(١) جمعت هنا بين الثابتين في موضع لما بينهما من تأخ ، فالنظر فيما استعمل يترتب عليه النظر في موقع كل من الآخر ، فالأساليب تجتمع وتنوع بحسب الأغراض ، ثم يكون لكل موقعه الوظيفي سواء على مستوى بناء الجملة وما فوقها .

وحينا تجد مع التشبيه تعريفاً وحذفاً وطباقاً فإن لكل في موقعه وظيفة تجدد علاقته بسائر الخواص الآخر ، فحينما يكون في صورة هو « العمدة » ، وحينما يكون هو نفسه في صورة ليس بالعمدة ، وبرغم من ذلك لا يستغنى عنه ؛ لأن السياق والمغزى قد اقتضياه .

وهذا يستوجب أن نبحث عن النمط الرئيسي في تصوير المعنى ، والأساليب المعينة له على ذلك ، ففي كل صورة معنى ، ولا سيما المعاني الكلية الممتدة القائمة من عدة أساليب وهي ليست منازلها سواء في تحقيق المعنى ، منها ما هو رئيس ، ومنها ما ليس كذلك ، وقد تتعدّد الأساليب الرئيسة فتكون أكثر من أسلوب .

علينا أن نستبصر النمط التركيبي الرئيس في كل صورة من صور المعاني التي نحن بصدد تحليل تراكيبها تحليلًا بيانيًا .

الأسلوب المهيمن ليس له موقع معين في جميع صور المعاني ، قد يكون في صدر صورة المعنى ، وقد يكون في ثبجها أو خاتمها . « آية الكرسي » بنيت على قوله تعالى :

﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ (البقرة: ٢٥٥) بينا قوله ﷻ :

﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّبَعَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزَيِّدُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴾ (البقرة: ٢٧٥-٢٧٦) .

الأسلوب الرئيس هو المقابلة في قوله ﷻ : ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ وسائر الأساليب مساندة لتقرير هذه الحقيقة التي أخبر بها هذا النمط

التركيبي المؤسس من خبر مجرد من التأكيد في صورة مقابلة قائمة في بصر القارئ وبصيرته ، يلقي بها في وجه كل من يسعى إلى المجادلة بالتي هي أسوأ في شأن الربا .

وإذا ما كانت كل صورة من صور المعاني من عدة أساليب ، فإنه ليس ثم أسلوب ونمط تركيبى هو المقدم على غيره دائماً ، والذي تبنى عليه الأساليب والأنماط الأخرى ، بل يتخذ موقعه وفق ما يقتضيه حال صورة المعنى في حسن دلالة وتمامها عليه .

ولهذا عني « عبد القاهر » بالتنبه إلى تلك المثابات كما يقوم في قلوبنا وحركة تأملنا وتدبرنا ، وينبها إلى عظيم لطفها ، كأنها التي تكتم عنك أنفاسها ، كما تكتم الحسناء - قديماً - حركتها وحسها عن كل غريب .

وهذا يقيمك في سياق المجاهدة والمصابرة والعمل على اقتناص اللطائف ، والتطهر من معابة التسهل والتسارع والاستغناء بظاهر النظر ، وتشد الحاجة إلى المصابرة والمجاهدة في التدبر وتحليل التراكيب تحليلاً بياناً حين يكون الأمر على وجهين من التأويل أو أكثر ، أحدهما أنسب وأنس بالسياق والمقام والغرض المنصوب له الكلام ، والآخر غير مدفوع إلا أنه غير مرفوع .

« وإذا كان بيناً في الشيء أنه لا يحتمل إلا الوجه الذي هو عليه حتى لا يشكك ، وحتى لا يحتاج في العلم بأن ذلك حقه ، وأنه الصواب ، إلى فكر وروية ، فلا مزية ، وإنما تكون المزية ويجب الفضل إذا احتمل في ظاهر الحال غير الوجه الذي جاء عليه وجهاً آخر ، ثم رأيت النفس تنبؤ عن ذلك الوجه الآخر ، ورأيت للذي جاء عليه حسناً وقبولاً لعدمهما إذا أنت تركته إلى الثاني »^(١).

(١) دلائل الإعجاز ، ص ٢٨٦ ، فقرة : ٣٣٥ .

قوله : « فلا مزية ، وإنما تكون المزية ويجب الفضل ... » لا يراد به « المزية » التي هي وليدة الخصائص التركيبية الاختيارية ، بل يريد بها مزية (فضيلة) المتكلم على غيره ، أي فلا مزية لك أيها المبين بهذا الوجه الفريضة الذي لا محيد عنه ، فأنت مضطر إلى أن تقدم كلمة ؛ لأن سنن البيان لا يأذن إلا بتقديمها ، أنت في تقديمك هذا لا مزية لك سوى أنك جريت على ما وجب ، إذ لم يكن لك اختيار ، وإنما مزيتك على غيرك مبيناً حين يكون لك اختيار وصنعة في ما أنت تختار ، يقول عبد القاهر : « لا فضيلة حتى ترى في الأمر مصنعا ، وحتى تجد إلى التخير سبيلا ، وحتى تكون قد استدركت صوابا »^(١).

وهذا لا يعني قط أن تقديم ما وجب تقديمه وحذف ما وجب حذفه عريية ليس فيه مزية دلالية ، كلا بل فيه إلا أنها بلاغة لسان لا بلاغة متكلم . ونحن بحاجة إلى العناية بما هو بلاغة لسان مثل حاجتنا إلى مدارس بلاغة مبين ، فما يجب حذفه أو تقديمه أو تعريفه ونحو ذلك فيه من العطايا ما لا نستغني عنه ، وهذا يرجع إلى بلاغة اللسان لا بلاغة المبين به .

وإذا ما كان عمود البلاغة المعجزة هو « النظم » ، فإن منها ما لا يكون إلا به ، كالذي يحدث ضرباً من التحول في دلالة الكلم والجمل على معانيها ، كالاستعارة وضروب المجاز والكناية ، فهذه المعاني من مقتضيات النظم ، وعنه تحدث ، وبه تكون^(٢) ...

(١) دلائل الإعجاز ، ص ٩٨ ، فقرة : ٨٥ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٣٩٣ ، فقرة ٤٦٤ .

وحين يكون الإمام عبد القاهر بصدد التحليل البياني لعمود البلاغة ، تكون عنايته متوفرة على النظم القائم على ما بين الكلم من علائق تركيبية بأنواعها راجعة إلى معانى النحو .

وحين يكون بصدد التحليل البياني لتمام البلاغة لا يقصره على شيء دون غيره ، ولذلك نراه يدخل السلامة من الثقل والتنافر وما شاكل ذلك فيما تقع به الفضيلة ، بل إنه ليذهب إلى ما هو بعيد حين يرى أن السجع والجناس حين يقتضيها المعنى مقوماً من مقومات تمام بلاغة الكلام ، حتى إن المتكلم لو رام تركهما إلى خلافهما ممّا لا تجنيس فيه ولا سجع لدخل من عقوق المعنى وإدخال الوحشة عليه في شيء ممّا يتسبّب إليه المتكلف للتجنيس المستكره والسجع النافر^(١) .

* * *

(١) ينظر : دلائل الإعجاز ، ص ٥٩ ، فقرة : ٥٠ ، وأسرار البلاغة . ص ٨ ، ١٢ ، ١٤ قراه وعلق عليه : محمود محمد شاكر .

ثالثاً : التحلیل البیانی للنعم

تأصیل القول فی مقومات التغنی بالقرآن .

التغنی بحسین القول فطرة آدمیة : خلق الله - سبحانه وتعالى - أبا البشر سيدنا آدم عليه السلام ليكون في الأرض خليفة :

﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ (البقرة: ٣٠) .

ومن قبل أن يقيمَ فيها أسكنه وزوجَه الجنة :

﴿ وَقُلْنَا يَتَّادِمُ أَتُكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ (البقرة: ٣٥) .

ولعل من وراء ذلك حكمة تربية يحمل منها سيدنا آدم وزوجه - عليهما السلام - ما يكون عوناً لهما على أداء ما خلقا له . أسكنهما الجنة أولاً ، وهي مستودع الجمال الحسي والمعنوي ، ليس للقبح آيا كانت درجته فيها حضوراً ، مما جعلهما كائنين جماليين ، يعشقان فطرة الجمال في كل شيء ، ويغضان القبح في كل شيء حسيّاً كان أو معنويّاً ممّا يمكنك معه أن تقول إن الإنسان كائنٌ جماليّ ، فمن يسكن إلى شيء من القبح تباعد عن آدميته بمقدار سكونه إلى قبح حسيّ أو معنويّ .

وقد سمّاه الله تعالى « آدم » ليكون في اسمه تذكيراً له برساليته التي خلقَ لتحقيقها : « الإصلاح » فكلّمة « آدم » (أأدم) صيغة مبالغة (أفعل) من (أدم) أي أصلح .

هو كـ (أحمد) أي هو أفضل مُصلِح ، وذلك في مقابل ما قالت الملائكة في حقّه إنه يفسد في الأرض ويسفك الدماء ، فشان آدم عليه السلام وذريته إصلاح كلّ قبيح ، وإحالة جميلًا .

ومما هو حقيقٌ بتحقيق الجمال فيه ما تسمعه الأذن (الكلام) ، وحسنه قائمٌ في ثلاثة أمور :

في معناه ، وفي صورة المعنى ، وفي وظيفته التي يخلق لتحقيقها .
ومن الجمال في صورة المعنى أن تكون منغومة تستلذ الأذن الإصغاء إليها ، فتساب حاملة المعنى إلى الفؤاد ، ومن ثمّ يُتغنّى بها لما فطر عليه البشر من محبة الصوت الحسن ، فمن لم يكن من طلبته حسن ما يسمع وما ينطق فليس من «الآدمية» في شيء .

﴿وَأَغْضَضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾ (لقمان: ١٩) .
قال ﷺ : ﴿وَأَغْضَضْ مِنْ صَوْتِكَ﴾ ولم يقل اغضض صوتك ، ولا اخفض صوتك ، ذلك أنّ القصد إلى أن يكون الصوت على قدر الحاجة ، فما زاد عن الحاجة رفعًا أو خفضًا فهو القبح لأنه لن يحقق ما يكون التصويت له ، وقد جاء الأمر أيضًا بالغض للبصر :

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ (النور: ٣٠-٣١) .

فمن الجمال ترك ما لا حاجة إليه صوتًا أو نظرًا أو حركة ... ، فالجمال في الإتيان بالشيء على وجهه على قدر الحاجة ، فإن الفضول قبحٌ ، ومن ثمّ استقبح سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم - الشرثرة والتشدق ، لأنهما فوق الحاجة .

روى الترمذي في كتاب « البر والصلة » بسنده عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - قال :

« إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا وَإِنْ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرَاوُونَ وَالْمُتَشَدُّقُونَ وَالْمُتَفِيهِقُونَ » . قالوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَدْ عَلِمْنَا الثَّرَاوُونَ وَالْمُتَشَدُّقُونَ ، فَمَا الْمُتَفِيهِقُونَ ؟ قَالَ : « الْمُتَكَبِّرُونَ » . (صححه الألباني) .

وقد جعل الله ﷻ صوت الرجل فخيما جزلاً ، وصوت المرأة رقيقاً تحقيقاً لوظيفته في كل ، فمن عوامل أنس المرأة بزوجها جلال صوته وإشعاره بالقوة والعزم الفتى ، ومن عوامل سكينه الرجل إلى المرأة رقة صوتها ، فهو من مقومات أنوثتها .

ومن ثم نهيت المرأة عن أن تخضع بالقول لغير زوجها ، عصمة له من الفتنة . وحق المسلم على المسلم ألا يكون عوناً للشيطان عليه :

﴿ يَبْسَاءُ النَّبِيُّ لَمَنْ كَانَ أَحَدٌ مِنَ النِّسَاءِ إِنْ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾ (الأحزاب: ٣٢) ^(١) .

فطرة في البشر الأسوياء تحسين الصوت والتغني به ، والشأن في ما يأتي به الشرع ألا يثد الفطرة السوية ، بل يحقق لها طلبتها على نحو يجري مع ما يقتضيه مراد الله - تعالى - ومحبوبه ، فيجعل له ما يحقق له طلبه فطرته ، ومرضاة الله - تعالى - ، ومن ثم كان من شأن البيان القرآني أنه بيان ليس كمثله بيان في هذا : في تحقيق طلبه الفطرة تغنيا ، وجعل الشرع هذا التغني

(١) في هذا دلالة فية على أن غناء المرأة لغير زوجها لا يحل أبداً ، ولا سيما إذا صحبه كشف عورة أو حركة جسدية فائقة كما هو الشأن في ما ترى وتسمع .

الحميد أثراً عبادة ، وتزلفاً وجعل لذلك عواصم من أن يخرج التغمي عما شرع له تحقيق مرضاة الله ﷻ باستبقاء العبد في فسطاط العبودية والقنوت والزلفى .

والعربى بفطرته يعشق الإيقاع ، ونشأته فى الصحارى الفسيحة جعلته معتمداً على إدراكه السمعى ، فأصوات الرياح حين تهبُّ إيقاع تتلقفه أذنه الرهيفة ، وحين يسكن الكون من حوله ، يسمع خفق القلوب ووجيها ، ويسمع وقع الأقدام على الأرض وتوقيعها وهى على أميال عديدة ، فهو ذو أذن واعية خفايا الهمس ، فكان منطوق ألسنتهم متناغياً مع ما فطرت عليه آذانهم التى عشقت توقيع الأصوات ، فإذا العربية لغة موزونة فى حروفها ومفرداتها وتراكيبها الفنية والموسيقية « فهى فى جملتها فن منظوم منسق الأوزان والأصوات لا تنفصل من الشعر فى كلام تألفت منه ولو لم يكن من كلام الشعراء » .

ذلك أنّ العربى فى طبيعته ذو نفس «طروب فى جوهرها، وجميع مطامحها وانفعالاتها واندفاعاتها إنما تتجلى فى تعبير موسيقى موزون ، هو بيت الشعر الذى سيكون مقياسه خطوة الجمال السريعة أو الطويلة ، وعلم العروض نفسه فى جوهره بدويّ ، إذن فصورة العبقريّة البدوية قد انطبعت فى الشعر»^(١) .

من خصائص النفس العربية الفطرية أنّها تعشق النغم الموزون وتنفر من تنافر النغم ، فهو يصور انفعالاته من خلال نغم يبان أكثر من غيره من وسائل

(١) الظاهرة القرآنية ، لمالك بن نبي (ت : ١٣٩٣هـ) ص ١٨٣ ، ترجمة : عبد الصبور شاهين ، دار الفكر - دمشق سورية ط . ١٤٠٥هـ .

التغيم من خارجه ، ولذا سجل حضارته في لغته ذات التوقيع النغمي المصور انفعالاتهم .

أنت ترى البيان القرآني في زمن التَّنَزُّل الباكر « العهد المكي » يستثير هذه الفطرة في تقرير معاني الهدى في أفئدتهم .

وأنت - أيضاً - ترى المغيرة حين ثاب إلى رشده وانعتق من عصبية وضلالته ، فأصغى إلى آيات من كتاب الله - تعالى - قد جعل الأثر الصوتي لبيان القرآن رأس الأمر ، فأعرب عما قام فيه من تأثير فحيل بقوله : « وَاللَّهُ إِنَّ لِقَوْلِهِ الَّذِي يَقُولُ حَلَاوَةً ، وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةً » .

فهو أسبق ما انفعلت به نفسه ، ثم تلاه بما حمله ذلك التغني من معاني الهدى : « فَوَاللَّهِ مَا فِيكُمْ رَجُلٌ أَعْلَمَ بِالشَّعَارِ مِنِّي ، وَلَا أَعْلَمَ بِرَجَزٍ وَلَا بِقَصِيدَةٍ مِنِّي وَلَا بِأَشْعَارِ الْجِنِّ وَاللَّهِ مَا يُشَبِّهُ الَّذِي يَقُولُ شَيْئًا مِنْ هَذَا وَوَاللَّهِ إِنَّ لِقَوْلِهِ الَّذِي يَقُولُ حَلَاوَةً

وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةً

وَإِنَّهُ لَمُثْمِرٌ أَعْلَاهُ مُغْدِقٌ أَسْفَلُهُ

وَإِنَّهُ لَيَعْلُو وَمَا يُعْلَى

وَإِنَّهُ لَيَحْطِمُ مَا تَحْتَهُ » (١) .

(١) رواه الحاكم النيسابوري في باب تَفْسِيرُ سُورَةِ الْمُذْتَرِّ من كتابه المستدرک على الصحيحين وقال : « هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ » (رقم : ٣٨٧٢) . رواه البيهقي في باب فِي الْإِيمَانِ بِرُسُلِ اللَّهِ - صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ - عَامَّةً من كتابه شعب الإيمان (رقم : ١٣٣) .

فإذا ما كانت العربية لغة منغومة موزونة في حروفها ومفرداتها ، فحروفها موزعة المخارج الصَّوتية توزيعاً منغوماً وإفياً فإنَّها في نظم كلمات جملها أكثر اعتناءً بالوزن والإيقاع ، لأنَّهما دعامة البناء التركيبيَّ للجملة ، فإذا التَّوازن بين العناصر الصَّوتية للجملة وافر باهر أيضاً على نحو لا تغفل عنه أذنٌ واعيةٌ وقلب معافى .. فالعربية في أىِّ أفقٍ من آفاق البيان بها هي لغة الإيقاع الحى المتجدد .

* * *

الحثُّ على التَّغْنِي بِالْقُرْآنِ :

ومِمَّا جاء في بيان النَّبُوَّةِ الشَّاء على تغني بعض صحابة سيِّدنا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - بالقرآن على نحو ما روي أنَّه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - قال عن أبي موسى الأشعريّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إنَّه أوتي مزماراً من مزامير داود .

روى الشَّيْخَانُ : البخاريّ في « فضائل القرآن » ومسلم في « صلاة المسافرين » بسندهما عن أبي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَبِي مُوسَى : « لَوْ رَأَيْتَنِي وَأَنَا أَسْمَعُ لِقِرَاءَتِكَ الْبَارِحَةَ لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَاراً مِنْ مِزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ » . (النَّصُّ لمسلم)

ومِمَّا ينسب لأبي موسى - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أنَّه قال عند ذلك : « لو علمت أنَّك تسمع قراءتي ؛ لحَبَّرته لك تحبيراً » (سنن البيهقي)

لو أنَّك استحضرت في فؤادك قول الله ﷻ :

﴿ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ﴾

(الأنبياء: ٧٩) .

وقوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا ۖ يٰجِبَالُ اُوبِى مَعَهُ وَالطَّيْرُ ۚ وَآلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ ﴿١٠﴾ اَنْ اَعْمَلَ سِيَفًا وَقَدَرًا فِى السَّرْدِ ۚ وَاعْمَلُوا صٰلِحًا ۚ اِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ (سبا: ١٠-١١) .

وقوله تعالى : ﴿ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْاَيْدِ ۚ اِنَّهٗ اَوَابٌ ﴿١٧﴾ ۚ اِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسِيْخُنَ بِالْعَشِيِّ وَالْاَشْرَاقِ ﴿١٨﴾ ۚ وَالطَّيْرَ مَحْشُوْرَةً ۚ كُلُّ لَهٗ اَوَابٌ ﴿١٩﴾ ۚ وَشَدَدْنَا مُلْكَهٗ ۚ وَءَاٰتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَضَّلْنَا الْخِطَابَ ﴾ (ص: ١٧-٢٠) .

وانت تبصّر قوله - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - لأبي موسى - رضي الله عنه - : « لَقَدْ أُوتِيَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ » . ثم تبصرت قوله - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - : « لَوْ رَأَيْتَنِى وَأَنَا أَسْتَمِعُ لِقِرَاءَتِكَ الْبَارِحَةِ » . لكان لك من ذلك ما يحملك على أن تبصر ما في نعمة حسن الترتيل من عظيم الفضل .

وفي قول سيدنا أبي موسى - رضي الله عنه - : « لو علمت أنك تسمع قراءتي ؛ لحبّرتك لك تحبيراً » ما يهدي إلى أن يملك المرتل أن يجتهد في التغني معصوماً من تحريف الكلم عن مواضعه ، فيزيد بهذا التحبير من تزيين المعنى القرآني في نفس السامع ، فيشغله بذلك عن غيره ، فيستبقيه في معية القرآن ، وتلك نعمة حُسنى .

وفي مقال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - لأبي موسى - رضي الله عنه - من التعجيب ما فيه ، ومثل هذا مما لا تعدل به الدنيا وما فيها . فهي عند مَنْ تقال له خيرٌ من الدنيا كلها منذ خلقت إلى أن تقوم الساعة .

ولو فقه الناس هذا لفقهوا شيئاً مما قاله سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص - رَضِيَ الله عَنْهُمَا - : « مَنْ أُعْطِيَ الْقُرْآنَ فَظَنَّ أَنَّ أَحَدًا أُعْطِيَ أَفْضَلَ مِمَّا أُعْطِيَ فَقَدْ حَقَّرَ مَا عَظَّمَ اللهُ، وَعَظَّمَ مَا حَقَّرَ اللهُ » ^(١) .

وقد استحمد سيدنا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - قراءة ابن مسعود - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ، وأنها كما أنزل القرآن .

روى أحمد في مسنده بسنده عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - بَشَّرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : « مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدِ .

وفي رواية أخرى في مسند أحمد بسنده عَنْ زِرِّ بْنِ حَبِيشٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ : دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - الْمَسْجِدَ وَهُوَ بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - ، وَإِذَا ابْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه يُصَلِّي ، وَإِذَا هُوَ يَقْرَأُ النَّسَاءَ ، فَأَنْتَهَى إِلَى رَأْسِ الْمِائَةِ ، فَجَعَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه يَدْعُو ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - : « اسْأَلْ تُعْطَى ، اسْأَلْ تُعْطَى » . ثُمَّ قَالَ : « مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأْهُ بِقِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدِ » فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدًا إِلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ لِيُبَشِّرَهُ ، وَقَالَ لَهُ مَا سَأَلْتَ اللَّهَ الْبَارِحَةَ ؟ قَالَ : قُلْتُ : « اللَّهُمَّ إِنِّي

(١) شعب الإيمان . ١٧٧/٤ ، للبيهقي : أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني ، (ت: ٤٥٨هـ) تحقيق : عبد العلي عبد الحميد حامد ، مكتبة الرشد . الرياض . ط . الأولى ، ١٤٢٣هـ ، رقم الأثر ٥٢٢٣ .

أَسْأَلُكَ إِيْمَانًا لَا يَرْتَدُّ وَتَعِيْمًا لَا يَنْقُذُ وَمُرَافَقَةً مُحَمَّدٍ فِي أَعْلَى جَنَّةِ الْخُلْدِ ،
ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ رضي الله عنه ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ أَبَا بَكْرٍ قَدْ سَبَقَكَ . قَالَ : يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا بَكْرٍ
مَا سَابَقْتُهُ إِلَى خَيْرٍ قَطُّ إِلَّا سَبَقَنِي إِلَيْهِ .

وأفهم من هذا أن أداء سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه كان حاملا المعاني النفسية
التي في القرآن إلى فؤاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كالتّي كانت إليه وافدة عندما
أنزل عليه يرتله سيدنا جبريل عليه السلام ، ولذا نعته بأنه غضُّ كما أنزل .
وقد جاء في بيان النبوة أن أحق الناس بإمامتهم في الصلّاة أقرؤهم وإن كان
أصغرهم سنا ما كان مميّزا .

روى أبو داود في كتاب « الصلاة » من سنّته بسنده عن عُمَرُو بْنِ سَلَمَةَ
- رَضِيََ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : كُنَّا بِحَاضِرِ يَمْرُؤَيْنَا النَّاسُ إِذَا أَتَوْا النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - فَكَانُوا إِذَا رَجَعُوا مَرُّوا بِنَا ، فَأَخْبَرُونَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : كَذَا وَكَذَا ، وَكُنْتُ غُلَامًا حَافِظًا ،
فَحَفِظْتُ مِنْ ذَلِكَ قُرْآنًا كَثِيرًا ، فَأَنْطَلَقَ أَبِي وَإِنْدًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ ، عَلَّمَهُمُ الصَّلَاةَ ، فَقَالَ : « يَوْمُكُمْ
أَقْرؤُكُمْ » . وَكُنْتُ أَقْرَاهُمْ لِمَا كُنْتُ أَحْفَظُ ، فَقَدَّمُونِي ، فَكُنْتُ أَوْمُهُمْ وَعَلَى بُرْدَةٍ
لِي صَغِيرَةٍ صَفْرَاءُ ، فَكُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَكَشَّفَتْ عَنِّي ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ النِّسَاءِ
وَأَرَوْا عَنَّا عَوْرَةَ قَارِئِكُمْ . فَاشْتَرَوْا لِي قَمِيصًا عُمَانِيًّا ، فَمَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ بَعْدَ
الْإِسْلَامِ فَرِحَنِي بِهِ ، فَكُنْتُ أَوْمُهُمْ وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ أَوْ ثَمَانِ سِنِينَ (صححه
الألباني) .

تبصّر كيف أن إحسان قراءة القرآن قدمه على قومه على صغر سنّه ، جعله
ذلك الإحسان إمامهم بين يدي ربهم ﷻ ، فكيف بأحقّيته في إمامتهم بين يدي

أحد من الخلق ، فمن كان المقدم في الصلاة ، وكان عليماً حكيماً كان المقدم في ما دون الصلاة .

وفي هذا البيان النبوي وسياقاته من معاني الهدى ما لا يستغني عنه أحدٌ ، فحبذا الاعتكاف في رياضِهِ ، فإن لك منه عطاءً مجيداً حميداً .

ومن مقومات الأقرأ جودة الحفظ ، وحسن الترتيل ، ثم حسن الفقه لما يقرأ ، ثم الأدب بهديه ، فمن اجتمعت فيه الأربعة ، فهو هو ، فحسن الترتيل أعون لمن يؤمهم الأقرأ على حسن الصبر على الطاعة والانشغال بالإصغاء لكلام الله ﷻ .

وغير خفي أن للتغني رسالته : تزيين القرآن في صدور العباد ، ليشتغلوا بالإصغاء إليه مرضاة لربهم - سبحانه وتعالى - ، فإذا ما انحرف التغني عن هذا ، فشغل التغني السامعين عن جلال ما يسمعون وعمّا شرع له التغني فذلك الذي يحاجز عنه ، ويدفع الناس عنه أداء وإصغاء .

وإذا ما كان التغني بالقرآن تغنياً رشيداً تزييناً للقرآن في الصدور لتستغني به عن غيره استهداءً في حياتها إلى ما يرضي خالقها وخالقهم ، وكان التغني إنما مناطه « النعم » وهو إنما يتحقق من انسجام الجرس والإيقاع ، فمن لم يحسن حقيقة كل واستحقاقاته كان تغنيه على غير الوجه الأمثل .

و«الجرس» و«الإيقاع» عاملان متغيران بتغير التركيب وسياق القول الخاضعان للمغزى ، مما يجعل التفنن في التغني بالنعم خاضعاً للمغزى ، فمن تغنى بما لا يفقه مغزاه ، فإن تغنيه عقيم ، ومن ثم لا يحقق لتغنيه فضيلة تزيين القرآن في أفئدة المتلقين .

وإذا ما فقه القارئ المغزى أحسن اختيار التَّغْنِي وفق استحقاقات النِّغم الخاضع لسلطان المغزى ، وحينئذ يكون في أمانة من أن يفسق عن المشروع في التَّغْنِي ، ومن ثم لا يتغنى بالقرآن تغنياً يزيّنه في الأفئدة إلا فقيه .

ولعله من الحُسْن العرفان بحقيقة « الجرس والإيقاع » وشأنهما كيلا يكون التَّغْنِي وليد تقليد لا وليد عرفان وعلم .

﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْفُوراً ﴾ (الإسراء: ٣٦) .

فالغاية الرُّضِيّة من العرفان بشيء من حقيقة « جرس الأصوات وإيقاع الأداء » إنما هو تحقيق حُسْن التَّغْنِي الرّشيد تزييناً للقرآن في أفئدة العباد ، وما جاوز ذلك ، فهو المدفوع المرغوب عنه والمستعاذ بالله - تعالى - منه .

* * *

الجرس : هو الصّوت الخفيّ ، وهو الأثر السّمعى الناتج عن الذّبذبات الفرعيّة المتوائمة مع الذّبذبات الأصليّة الناتجة من الأوتار الصّوتية عند نطق الأصوات المجهورة .

الجرسُ نغمة الصّوت سواء الصّائت (الحركات) أو الصّامت (الحروف) فلكلّ نغمة لا تتطابق معها نغمة صوتٍ آخر .

واجتماع هذه النّغمات هو ما يميّز قولاً عن قولٍ ، بل إنّ نغمات أداء المرء العبارة يفارقه نغمات أداء امرئ آخر لها نفسها ، ممّا جعل جرس الكلام ممّا يُفارق به بين إنسان وإنسان ، فليس ثمّ اثنان متطابقان في جرس كلامهما . وهذا من عظيم قدرة الله ﷻ .

﴿ وَإِنْ تَجَهَّزْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ﴾ (طه: ٧) .

فإذا كانت الكلمة مكونة من حروفٍ قويّة الإسماع حسن جرسها وإلا ، فلا ، أضف إلى ذلك أنَّ حسن الجرس يرتبط أيضاً بحسن التأليف^(١) .

وهذا «الجرس» يمكنك أن تلاحظه في بناء الكلمة - إذ تصني إليها - ولهذا حرصت العرب في بناء كَلِمٍ يبانها على أن توفر لها مزيداً من التناغم والتناسب ، وأَجَلَّتْ خِيفَةَ الأداء ، فأحدثت ضرورياً من التغيير ومن التحول في أصوات الحروف وأماكنها من بنية الكلمة ، وأحدثت كثيراً من الاستغناء والحذف تحقيقاً للانسجام الصوتي للكلمات ، وهذا ما يلحظه الناظر فيما قام له علم التصريف ، وهو علمٌ بأصول صناعة الكلمة في لسان العربية .

العربية في منهاجها التصريفي قد لاحظت العلاقة بين طبيعة أثر الصورة الصوتية للكلمة ، والمعنى الذي تقوم الكلمة بحمله في سياقها الذي تدرج عليه ، فهي كما يقول العقاد لغة موسيقية موزونة في حروفها ومفرداتها وتراكيبها ، فحروفها موزعة المخارج الصوتية توزيعاً موسيقياً وافياً ، فليس هناك مخرج صوتي واحد ناقص في الحروف العربية التي قسّمت على حسن موقعها من أجهزة النطق المستخدمة أحسن استخدام يهدي إليه الافتتان في الإيقاع الموسيقي ، فإذا هي لغة شاعرة في حروفها قبل أن تتألف منها كلمات^(٢) .

واجتماع حروف في مخرج واحد مع تنوع في الصفات يمنح أصواتها فنوناً من التنوعات الخفية من النغم ممّا يستوجب حسن الإصغاء من المستمع ،

(١) ينظر : قراءة جديدة لتراثنا النقدي : مقال «موقف النقد العربي التراثي من دلالات ما وراء الصياغة اللغوية» ، المجلد الثاني ، ص ٧٨٦ ، لتعام حسان .

(٢) راجع في هذا ما قال «العقاد» في «اللغة الشاعرة» في فصول : «الحروف ، والمفردات ، والإعراب» .

وحسن الأداء من المتكلم ، وإذا ما كان هذا استحقاقات أداء صورة المعنى وتلقيه ، فكيف باستحقاقات تلقي المعنى نفسه؟

وهذا يهديك إلى أن فعل الكلام والاستماع فعلٌ جليل ، لا يليق به أن يكون لغواً ، فلا يلغو إلا من كان غير واعٍ بجلال هذا الفعل إنتاجاً وتلقياً ، فإذا علمت الأمة هذا وقام في أفئدتها جلال ذلك الفعل لم يكن فيها من يستهلكه فيما يؤدي ، بل لم يكن فيها من لا يستهلكه فيما لا يكون جليلاً نفعه .

والوزن والانسجام هما دعامة بناء الكلمة المفردة في العربية ، فإذا التوازن بين العناصر الصوتية للكلمة وافرٌ باهرٌ من جهة ، وهو يبين صورة المبنى وما فيه من المعنى كذلك ، وكثيراً ما يسترشد بالمبنى في نسقه الصوتي على فقه المعنى ، ولعلك لا تجد لغة كالعربية في هذا^(١) .

ولما كانت المعاني متنوعة وجدنا في العربية كلمات ما تزال تحمل في بنائها الصوتي آثارَ الحزونة والصعوبة التَّغْيِيْمِيَّة بغية إعانتها على الوفاء بحق تصوير معناها بصوتها ، فيكون منها عونٌ للمتلقى على أن يدرك المعنى الذي قد يجد من نفرة النفس عنه ما يعيقه بعض الشيء عن إدراكه وتعقله ، فيبقى الأثر الصوتي معيناً على إدراك المعنى الغريب الذي لا تأنس النفس بوقوعه وصحبته ، كمثّل ما تراه في اصطفاء الله ﷻ كلمة : ﴿ ضَرَى ﴾ في قوله ﷻ :

(١) لعلنا بحاجة إلى تبين القيمة الوظيفية العملية لعلم التصريف لطلاب العلم حتى نظهرهم من النفرة من هذا العلم لما يرونه من الاشتغال بالتدقيق في تتبع التطورات التي لحقت الكلمة حتى غدت على ما هي عليه في اللسان .

كم هو حسينٌ يان فلسفة هذا العلم الجليل وحكمته وفوائده البانية ، وكيف أنه رأسٌ في امتلاك مهارة حسن إيصال المعنى إلى القواد وتمكينه فيه ، وتفعيله . كل هذا له قدر بالغ من الأثر في إتقان تعلم هذا العلم . وإتقان توظيفه .

﴿ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى ﴾ (النجم: ٢٢) وكلمة : ﴿ طغواها ﴾ في قوله ﴿ طغواها ﴾ :
﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ﴾ (الشمس: ١١) ^(١).

المهم أن جرس الكلمة رافدٌ رئيسيٌّ من روافد الدلالة على معناها.

ونحن بحاجة إلى ملاحظة انتشار الأصوات الجهرية التي هي معدن جرس
البيان القرآني وتوزيعها ؛ لتبين لنا سنة القرآن الكريم في التنسيق الصوتي بين
الجهر والهمس الذي هما رافد الإيقاع .

* * *

الإيقاع : مفهومه وقوانينه وفعله ^(٢)

على الرغم من أنه من حيث هو فعلٌ حاضر في كل شيء فينا ،
وفي ما حولنا إلا أنه لما تبلور بعد نظرية نقدية شاملة لمفهوم الإيقاع كما
يقال ^(٣).

يقول الخوارزمي (ت: ٣٨٧هـ) في « مفاتيح العلوم » : « الإيقاع هو النقلة
على النغم في أزمنة محدودة المقادير » ^(٤).

(١) ينظر كتاب نظم الدرر ، ٨٠/٢٢ دار الكتاب الإسلامي .

(٢) « الإيقاع » من المفردات العربية التي لم يغفلها أهل العلم ، وقد سمى الخليل
ابن أحمد أحد كتبه (الإيقاع) ، وهو مصطلح يشيع في مؤلفات النغم عند علماء
العربية . انظر كتاب : كمال أدب الغناء للحسن بن أحمد الكاتب ، ص ٩٢ .

(٣) بنية الإيقاع في الخطاب الشعري . ص ١١ يوسف إسماعيل ، وزارة الثقافة . دمشق ،
٢٠٠٤ م .

(٤) مفاتيح العلوم . ص ٢٦٦ ، تأليف : أبي عبد الله : محمد بن أحمد بن يوسف البلخي
الخوارزمي (ت: ٣٨٧هـ) تحقيق : إبراهيم الأبياري ، دار الكتاب العربي . ط . الثانية .

وفي المخصص لابن سيده (ت : ٤٥٨هـ) «الإيقاع : حركات مُتَسَاوِيَةٌ الأدوار لَهَا عَوْدَات مُتَوَالِيَةٌ»^(١).

وهو في عالم اللغة توالى الصَوَائِد والصَوَامِت وانتظامها واطرادها على نسق خاص ، فأساسه «رجوع الظاهرة الصوتية على مسافات زمنية متساوية أو متجاوبة»^(٢).

هو قياس زمني للتواتر المتتابع بين الصوت والصمت في الكلام ، أو بين المتقابلات عموماً في الحياة من نحو الطول والقصر، والظلمة والضوء أو الخير والشر أو السرعة والبطء أو الهدوء والانفعال ، والقوة والضعف ، فكلُّ متقابلين حَسِين أو معنويين يتحقق للعلاقة بينهما التابع والانتظام يتحقق بهما إيقاع^(٣).

(١) المخصص . (باب الملهي والفناء) ٩/٤ . تأليف : أبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (ت : ٤٥٨هـ) تحقيق : خليل إبراهيم جفال ، دار إحياء التراث العربي - بيروت ، ط . الأولى ، ١٤١٧هـ .

(٢) ينظر : في الميزان الجديد ، م ص ٢٢٥ ، دار نهضة مصر - الفجالة . القاهرة .
وراجع «النقد الفني دراسة جمالية فلسفية . تأليف جيريوم ستوليتز ، ص ١٠٠ ، ومعجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب : ص ٧١ مجدي وهبة وكامل المهندس ، لبنان - بيروت ، ط ٢ ، ١٩٨٤م . والمعجم الأدبي ، ص ٤٤ ، جبور عبد النور ، دار العلم الملايين ، بيروت - لبنان ، ط . الثانية ، ١٩٨٤م . والروافد المستطرفة بين جدليات الإبداع والتلقي ص ١١٦ ، لمحمد فتوح أحمد - مطبوعات جامعة الكويت ، ١٩٩٨م ، وتمهيد في النقد الأدبي الحديث ، ١٠٧ روز غريب ، دار المكشوف - بيروت ، ط . الأولى ، ١٩٧١م : نظرية الأدب ص ٢١٤ ، أوستن وارن ، رينه وليك ، ت : محيي الدين صبحي ، مراجعة : الدكتور حسام الخطيب ، المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية ، مطبعة خالد الطرايشي ، ١٣٩٢هـ - ١٩٧٢م .

(٣) ينظر : «نظرية الأدب» ، ص ١٧٠ ترجمة : محيي الدين صبحي ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر . بيروت ، ط . الثالثة ، ١٩٨٥م .

وقد كان للعقل البلاغي العربي اعتناء بـ «الجرس» و «الإيقاع» المتولد من انسجامهما «النغم» يتجلى لك ذلك الاعتناء في كثير من المصطلحات البلاغية والنقدية ، بل إن الله ﷻ قد أمر رسوله سيدنا محمد ﷺ بترتيل القرآن : ﴿ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ أَنْ تَرْتِيلًا ﴾ (المزل: ٤) أصل كلمة «الرتل» كما يقول الراغب في «المفردات» : «اتساق الشيء وانتظامه على استقامة» وسئل سيدنا علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - عن الترتيل فقال : «التَّرتِيلُ تَجْوِيدُ الحُرُوفِ وَمَعْرِفَةُ الوَقْفِ»^(١) .

وهذا عمودٌ من أعمدة تحقيق الإيقاع المصور للمعاني النفسية في الأئدة .

قوانين الإيقاع :

يذهب أهل العلم بذلك إلى أنَّ الإيقاع تحكمه سبعة قوانين هي : النظام ، التغير ، التساوي ، التوازي ، التوازن ، التلازم ، التكرار^(٢) .

هذه القوانين السبعة تعمل مجتمعة متلازمة لا متعاقبة في إنتاج الإيقاع سواء كان صوتياً أو معنوياً ، وهي قوانين تجتمع في باب «الانتظام» و «الانسجام» ، فلن يكون هناك إيقاع لشيء إلا إذا تكون من أشياء عديدة منظمة منسجمة سواء كان هذا الانتظام تقابلياً أو توافقياً ، فإن «الانسجام» و «الانتظام» ينبثقان من بين المختلفات مثلما ينبثقان من بين المتفقات .

(١) النشر في القراءات العشر . ٢٠٩/١ ابن الجوزي : محمد بن محمد بن يوسف (ت: ٨٣٣ هـ) تحقيق : علي محمد الضباع (ت ١٣٨٠ هـ) المطبعة التجارية الكبرى - القاهرة .

(٢) الأسس الجمالية في النقد العربي : ص ١٢٢ عز الدين إسماعيل ، دار الفكر العربي . بالقاهرة ، ط - الثالثة ، ١٩٧٤ م .

الأشياء لا تكون منسجمة إلا إذا كانت منتظمة أما الاضطراب والتهوؤش ، فهو جرثومة القبح في كل شيء ، وحين يكون الانتظام بين وحدات متكررة بينها وجوه تناظر عديدة وبعض وجوه التغيرات يتحقق « الانسجام » ، فالتكرار المطرد المتلازم بين الأشياء المتنوعة المتلاقية من وجوه عديدة متساوية متوازية متوازنة يخلق فيها الانسجام والتناسب الذي هو معدن الجمال في الأشياء .

فكل جميل إنما جماله من انسجام عناصره (مبنى ومعنى) فيما بينها ومن انسجامه هو مع وظيفته ، ومن ثم لا ترى شيئاً جميلاً في كل مقام وحال وسياق .

أثر الجرس والإيقاع في تصوير المعاني وتمكينها :

الجرس والإيقاع وإن كانا ليس بالرئيس في تكوين المعنى إلا أنهما بالغاً الأثر في تحقيق مقصد القرآن الأعظم مما يصوره من معاني الهدى وتقريرها في النفوس ، لتنبعث إلى ما يراد منها ولها .

فبغير هذا الأثر قد لا يتسارع إلى النفس توغل الأثر الموضوعي القائم برسالة الإعلام بما يريد الله - سبحانه وتعالى - منا ولنا^(١) .

(١) للجرس والإيقاع من التأثير النفسي في بيان الوحي قرأنا وسنة ما للتخيل في الكلمة الإنسان شعراً ونثراً أدبياً .

يقول حازم الأنصاري : « القصد في التخيل والإقناع حمل النفوس على فعل شيء أو اعتقاده أو التخلي عن فعله واعتقاده وكانت النفس إنما تتحرك لفعل شيء أو اعتقاده أو التخلي عن واحد واحد من الفعل والطلب والاعتقاد بأن يخيل لها أو يوقع في غالب ظنها أنه خير أو شر بطريق من الطرق التي يقال بها في الأشياء إنها خيرات أو شرور » .

ولعل ذلك من وجوه الحكمة في الدعوة إلى التَغْنِي بالقرآن ، وقد جاء الأمر في ما رواه أبو داود في كتاب «الوتر» من سننه بسنده عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - : «زَيَّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ» ^(١) . أَي زَيَّنُوهُ فِي أَفْتَلَةِ السَّامِعِينَ .

وهذا التزيين إنما يتحقق بما للأداء من فاعلية في النفس من خلال الجرس والإيقاع ومنهاج التَغْنِي ، ومنهاج التَغْنِي متأثرٌ بشأن المتغني الإيماني والفهمي لما يتغنى به ، فليس تغني من لا يؤمن بما يتغنى كمثل تغني من يؤمن به ، وكذلك تغني من لم يفقه ما يتغنى كمثل من لا يفقه ما يتغنى به .

أَوْ لَا تَرَى إِنْشَادَ الشَّاعِرِ قَصِيدَتِهِ أَقْوَى تَأْثِيرًا فِي النَّفْسِ مِنْ إِنْشَادِ غَيْرِهِ لِمَا أُبْدِعَ؟ ^(٢) .

(١) من الحكمة لإيراد أبي داود هذا الحديث في كتاب «الوتر» من سننه إشارة إلى أن هذه الصلاة هي الأعون على تحقيق ذلك ، فالشأن أن «الوتر» يكون من بعد الفراغ من صلاة القيام في الثلث الأخير من الليل حيث السكون النفسي للمصلّي والسكون الحركي للكون . وفي حسن التَغْنِي ما يعين على حسن التلقي .
(٢) يقول جان جاك روسو (١٧١٢-١٧٧٨م) :

«الذي له بعض معرفة باللغة العربية يتسم إذ يتصفح القرآن ، ولعمري ، إنه لو أنصتَ إلى محمد يقرأه بنفسه في تلك اللغة البليغة الموقّعة ، وبذلك الصوت الجمهوري المقنع الذي كان يستهوي الأذن قبل أن يستهوي القلب ، ولو أنصتَ إليه إذ لا ينفكُ ينفثُ في حكمه نبرةً وحماساً لسجد على الأرض من الرهبة ، ثم لناداه : أَلَا ، أيها النبي الأعظم ، أَلَا ، يا رسول الله خذنا إلي المجد والشهادة : نريد أن تغلب أو نموت في سبيلك» .

(محاولة في أصل اللغات ، ص ٧١ . تأليف جان جاك روسو ، تعريب : محمد محبوب - دار الشؤون الثقافية العامة - بغداد ، ١٩٨٦م) .

ولولا أن بيان القرآن قائم فيه من عوامل التغني الفائت التي تمنح من اقتدر على التغني تحقيق هذا التزيين في القلوب ، ما كان لسيدنا رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - أن يأمر بذلك ، إنه لا يأمر بفعل شيء لا سبيل إلى تحقيقه .

وهو إذ يأمر به أمراً عاماً يهدي أيضاً إلى أن في جرسه وإيقاعه ما يمكن من أراد أن يتغنى ، ويهدي إلى أن هذا ليس بخاص بثلة من الناس لها إمكانات خاصة في أصواتها ، فكأن كل قارئ يحسن أداء العريية يملك أن يتغنى .

وكأنني أيضاً أستشعر من أمر سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - إشارة إلى أن للإيمان بالقرآن أثراً في تحقيق فاعلية هذا التغني المزين القرآن في الصدور، فذلك الإيمان يصبغ ذلك الجرس والإيقاع بلون

= وكذلك تسمع ابن سلام الجمحي (ت : ٢٣٢هـ) يقول عن خلف الأحمر (ت: ١٨٠هـ تقريباً) :

«اجتمع أصحابنا أنه كان أفرس الناس بيت شعر وأصدقه لسانا ، كنا لا نبالي إذا أخذنا عنه خبراً أو أنشدنا شعراً أن لا نسمعه من صاحبه» ..

طبقات فحول الشعراء . ٢٣/١ ، فقرة : ٢٩ . محمد بن سلام بن عبيد الله الجمحي (ت: ٢٣٢هـ) تحقيق : محمود محمد شاكر . نشر : دار المدني - جدة .

أريت إلى قوله : «كنا لا نبالي إذا أخذنا عنه خبراً أو أنشدنا شعراً أن لا نسمعه من صاحبه» هو بالغ الدلالة على عظيم اقتدار الشاعر المبدع على إنفاذ معانيه النفسية من خلال منهاج إنشاده ، وأن خلقاً كان قادراً على أن يفقه هذه المعاني النفسية القائمة في إيقاع القصيدة ، فيؤديها أداءً يعصم هذه المعاني من أن تزول أو تحول ، وهذا لا يكون إلا من عظيم الفهم للقصيدة ، فالعبارة بالغة الروعة في الكتابة عن اقتدار حلف على الفهم ، وهذا ما سيق له القول سوفاً أصلياً ، ويفهم منه أن الشاعر لأنه المؤمن والفاقه هو الذي من شأنه أن يكون الأقدر على إيصال معانيه النفسية عن طريق الأداء المصور .

منه ، فعلى قدر ما في فؤاد المتغنى من الإيمان بالقرآن والالتزام بهديه يكون نصيبه من تزيينه في أفئدة سامعيه .

وهذا وجه من وجوه الإعجاز ، فأى بيان يتنوع عظم قدر إعجازه في صدور متلقيه بتنوع إيمان من يتغنى به ، ذلك لا يكون لأى بيان غير القرآن .

هذا التجاوب الذي يحمل عليه المتلقي حين يصغي لهذا التغنى ، فلا يملك إلا أن يتغنى كما كان الكون يتغنى منزهاً خالقه حين كان سيدنا داود عليه السلام يتغنى بالزبور إنما هو أثرٌ فعيلٌ من آثار التغنى .

وهذا يفهم أن الأداء وعماده « الجرس » و « الإيقاع » لهما من الأثر في إيقاع المعاني في الأفئدة وتمكينها ما هو جديرٌ بأن يحرص عليه كل مسلم ؛ إنه من النصيحة لكتاب الله - تعالى - وللمسلمين .

وروى الشيخان البخاري في « فضائل القرآن » وفي « التوحيد » ومسلم في صلاة المسافرين من صحيحهما بسندهما عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - قال : « مَا أَدْنَى اللَّهِ لِسَىءَ مَا أَدْنَى لِنَبِيٍّ يَتَغْنَى بِالْقُرْآنِ » ^(١) .

وفي كتاب « إقامة الصلاة » من سنن ابن ماجه بسنده عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - : « لِلَّهِ أَشَدُّ أَدْنًا إِلَى الرَّجُلِ الْحَسَنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ مِنْ صَاحِبِ الْقَيْنَةِ إِلَى قَيْنَتِهِ » .

(١) يحسن الرجوع إلى كتاب : مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ٢٦٦/٧ - ٢٦٩ .
تأليف : أبو الحسن المبارك فوري : عبيد الله بن محمد عبد السلام بن خان محمد
ابن أمان الله الرحمانى (ت : ١٤١٤هـ) إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء -
الجامعة السلفية - بنارس الهند ، ط - الثالثة ، ١٤٠٤ هـ .

وفي الكتاب نفسه عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا سَعْدُ ابْنُ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه وَقَدْ كَفَّ بَصْرَهُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ أَنْتَ فَأَخْبَرْتُهُ . فَقَالَ مَرَحَبًا يَا بَنِي أَخِي بَلَّغْنِي أَنَّكَ حَسَنُ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : « إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ نَزَلَ بِحُزْنٍ فَإِذَا قَرَأْتُمُوهُ فَأَبْكُوا فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا ، فَتَبَاكَوْا ، وَتَغْنَوْا بِهِ ، فَمَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِهِ ، فَلَيْسَ مِنَّا » ^(١) .

وفي هذا إعلامٌ بعظيم رضوان الله - تعالى - بهذا التغني ، وفيه حثٌ على الحرص عليه ، ولولا أن فيه من النفع للعباد ومن الحث لهم على الإقبال على الكتاب والاهتداء به ما كان لذلك من الفضل ما كان . وهذا يحمل على الاعتناء بمدرسة ما يحقق هذا التغني المزين في الصدور كتاب الله جل جلاله تزييناً يجعلها ألزمَ بهديه ، فتستغني به عن كل تغني ^(٢) .

(١) لا يفهم أحد أن من لم يتغن فليس بمسلم، وأن عدم التغني مما يخرج المرء عن الإسلام ، بل من معانيه أنه ليس على ما يحسن به أن يكون عليه من سمت النبي - صَلَّى الله وسلم عليه وعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ - في أداء القرآن ، واستثمار هذا الأداء في تمكين المعنى في أفئدة السامعين ، هذا نهج في التحفيز والتشوير والإغراء بالفعل . فليس أشد تنفيراً من ترك التغني لمن استطاع من أن يوصم أنه ليس من النبي - صَلَّى الله وسلم عليه وعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ - في هديه .

(٢) جاء في صحيح البخاري « فضائل القرآن » أن سفيان بن عيينة فسر قوله : « يتغني » بأنه يستغني به ؟ ومما يستغني به التغني بالقرآن عن التغني بغيره مما ألف الناس قبل نزول القرآن . ولذا كف سيدنا لبيد بن ربيعة بن مالك العامري (ت : ٤١هـ) عن قول الشعر بعد إسلامه استغناء عن التغني بالشعر بالتغني بالقرآن . والتغني المسترضى هو ما يزين القرآن ويحسنه في صدور سامعيه ، أمّا ما يشغلهم عن فقهه والاعتبار بما فيه من الهدى ، فهو مشغلة للناس عن القرآن ، وكأن في هذه المشغلة شوباً من جريرة الصدء عن القرآن ، فعيار استطابة التغني هو مقلد ما يحققه هذا التغني من الانشغال بالقرآن عما عداه .

وهذا الأثر قد يكون أظهرَ وأسرعَ إدراكًا من الأثر الموضوعي المتعقل ، كما نراه في موقف غير قليل من أصحاب الفطر والحصن المتيقظ ممّن لا يفقهون أصول البيان بالعريّة ، وهم يستمعون ترتيل القرآن الكريم ، فيتأثرون بما يسمعون ، ولا يفقهون أثره الموضوعي المتعقل^(١) .

وهذا أيضًا هادٍ إلى أنّ من سبل حنّ الفهم حسن التلاوة والترتيل والتغنّي ، فذلك ممّا يؤدّي فقه المعنى المؤدّي إلى حسن التزام هديه أمرًا ونهيًا ، ولن يتحقق لبيان أن يرتل وأن يتغنّى به إلا إذا كان نسقه ونظمه وجرس كلماته وموقع معانيه غنيًا بمقومات الإيقاع وأنواعه وألوانه المتعدّدة ، وهذا ما تحقق للقرآن الكريم ، فلا يشاركه فيه بيانٌ آخر^(٢) .

لذا يمكن القول بأنّ « الجرس » و « الإيقاع » فيه عنصرٌ رئيسٌ من عناصر البيان المنتج المعنى النفسي للقرآنيّ في قلب المتلقّي ، وهو أظهر عناصر ذلك البيان وأقربها إلى الإدراك إجمالاً ، وإن يكن إدراكه على التفصيل والتحليل

(١) ينظر : إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ص ٢٤٥-٢٤٧ لمصطفى صادق الرافعي . المكتبة التجارية الكبرى بمصر ، ط . الثامنة ، ١٣٨٩ هـ .

(٢) يقول المستشرق الفرنسي ريسلر : « .. روعة القرآن في أسلوبه ، فقد أنزل ليقراً ويتلى بصوت عال . ولا تستطيع أية ترجمة أن تعبر عن فروقه الدقيقة المشبعة بالحساسية الشرقية . ويجب أن تقرأ في لغته التي كتب بها لتتمكّن من تذوّق جملة وقوته وسمو صياغته .

ويخلق نثره الموسيقى والمسجوع سحرًا مؤثرًا في النفس حيث تزخر الأفكار قوة وتوهج الصور نضارة ، فلا يستطيع أحد أن ينكر أن سلطانة السحري وسموه الروحي يسهمان في إشعارنا بأن محمداً ﷺ كان ملهماً بجلال الله وعظمته » .

كتاب الحضارة العربية ص ٣٠ ، ٣١ . تأليف : جاك . س . ريسلر . ترجمة : غنيم عبلون . مراجعة : أحمد فؤاد الأهواني . الدار المصرية للتأليف والترجمة . القاهرة .

والتفسير غير قريب ، ولا يسير في كثير من صورته مما يجعل المرء يحتاج في إدراكه إلى لقائية وحس مرهف وأذن واعية .

والذي هو جلي أن ما نزل من القرآن الكريم في مكة وكان يقرر أصول العقيدة بالقصد الأول ، ويدعو إلى مكارم الأخلاق ، قد اتسم بظهور القيم الصوتية من الجرس والإيقاع في تكوين صورة المعنى وتشكيلها ؛ لما يملكه الجرس والإيقاع من قدرة على النفوذ في حنايا القلوب ، وذلك مرده إلى الميل الفطري للإنسان للإيقاع ، فقد جبلت النفوس الناطقة على إدراكه ، والارتياح والطرب بإدراكه^(١) . في ما تسمعه أذنه منغوماً تجاوب مع حركته وحركة الحياة في داخله وخارجه ، ذلك أن هنالك تلازماً بين الحياة والإيقاع ، فليست هناك حياة لا إيقاع فيها .

وهذا أمر لا يكاد يغيى على كل من ألقى السمع لما نزل من آيات الذكر الحكيم في العهد المكي .

وليس معنى ذلك خلاء ما نزل من الآيات في العهد المدني إلى الإيقاع ، بل هو قائم فيه ، ولكن قد يكون لطيفاً ، وأقل ظهوراً مما هو في نظيره من التنزل في العهد المكي .

وهذه الحقيقة التي لا يمكن التوقف في التسليم بها فضلاً عن إنكارها وجعلها دليل على ما للقيم الصوتية : جرساً وإيقاعاً من أثر في إيصال المعنى إلى القلب وتقريره فيه ليبعث صاحبه إلى ما يراد منه ، وهذا ما جعل المكذبين بالقرآن الكريم في مكة يتناصحون ألا يستمعوا إليه ، وأن يحرسوا على أن يلغوا فيه لعلمهم يغلبون .

(١) ينظر : المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع ، ص ٥٠٢ أبو محمد السجلماسي ، تحقيق : علال الغازي - ط : مكتبة المعارف - المغرب ، ١٤٠١ هـ .

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ إِنِ الْغَوَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

(فصلت: ٢٦) .

﴿ أَلَا إِنَّهُمْ يَنْتُونْ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُمْ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ (هود: ٥) .

القرآن الكريم في العهد المكي إذن طابق بين مكونات صورة المعنى ومقتضيات السياق والأغراض التي يساق لها الكلام ، وطبيعة القوم النازل فيهم القرآن الكريم في ذلك العهد ، فجعل للجرس والإيقاع مكاناً علياً في تكوين صورة المعنى وتشكيله فيما تنزل من القرآن في ذلك العهد المكي .

فإذا اقتضى المعنى والسياق والمغزى شيئاً من عليّ النغم وصفيّه ، ولم يعمل المتكلم على الوفاء بذلك الحقّ كان ذلك من عقوق المعنى وإدخال الوحشة عليه ، في شبه بما ينسب إليه المتكلف للتجنيس المستكره ، والسجع النافر^(١) .

* * *

مجال الإيقاع اللغوي .

البناء اللغوي القائم في سياقه الممتد يركز على أساس من علاقة التأظر والتقابل بين عناصره الجزئية ووحداته الكلية ، وهذا الأساس هو روح « الإيقاع » لأنه كما تبين نظام يعتمد التآوب بين العناصر والوحدات المتناسبة والمتشابهة والمتقابلة ، مما يحقق لها خاصية التردد المتطهر من عوامل الملل .

(١) ينظر : البيان والتبيين . ٢٨٨/١ ، تحقيق : عبد السلام هارون ، وأسرار البلاغة . ص ١٤ ، نسخة شاكر ، ومدخل إلى كتابي عبد القاهر ، ص ٧٠ .

وهذا يجعل الإيقاع فيه نوعين كليّين : إيقاع صوتي ، وإيقاع معنوي .
الإيقاع الصوتيّ ينشأ من أصوات الحروف والحركات في الكلمة ، ومن مقاطع الكلمة ومن اختيارها ومن تنضيد الجملة من كلمات ، وما فيها من حركات ومدّات منسوقة ، ومن منهج التّركيب ، ومواقع الكلمات ، ومن طول الكلمات والجمل وقصرها ، ومن مقاطع الجمل وفواصلها ، ومن الوقف والسكت في الأداء ... كل ذلك روافد رئيسية يستجمع منها الإيقاع الصوتي .

وقد هدى « عبد القاهر » إلى أثر اختيار مواقع الكلمات في عزف إيقاعات البيان وهو بصدد التقديم لباب « التقديم والتأخير » ، يقول : « هو باب كثير الفوائد جمّ المحاسن واسع التّصرّف بعيد الغاية لا يزال يفترّ لك عن بديعة ويُفضي بك إلى لطيفة ، ولا تزال ترى شعراً يروّك مسمعه ، ويلطفُ لديك موقعه ، ثمّ تنظر ، فتجدُ سببَ أن راقك ولطف عندك أن قدّم فيه شيءٌ وحول اللفظ عن مكانه إلى مكان »^(١) .

في قوله : « يروّك مسمعه » آية على أن التّقديم والتّأخير رافدٌ من روافد الإيقاع الصوتيّ للعبارة ، وأبين من هذا ما تراه من تحليله لقول ابن المعتز :
وإليّ على إشفاقٍ عينيّ من العدا لتجمّع مني نظرةٌ ثمّ أطرفُ
وقول سبيع بن الحطيم :

سألتُ عليه شعابُ الحميّ حين دَعَا أنصاره بوجوه كالذّنانير
فأبان أن ما تراه من الطّلاوة والظّرف والحسن والحلاوة والأريحية والنّشوة إنّما يأتيك من مواقع الألفاظ واختيارها واختيار هيأتها ، وما الطّلاوة والحلاوة إلّا من حسن إيقاع الكلام^(٢) .

(١) دلائل الإعجاز ، ص ١٠٦ ، فقرة ٩٨ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٩٩ ، فقرة ٨٩ .

يمكنك أن تصغي إلى أصوات الغنة في بيت ابن المعتز: «النون» و«الميم» وتوزع صوت «العين» في الشطر الأول منه، مضافاً إلى ذلك أصوات المد في هذا الشطر، وقد تكررت خمس مرّات ممّا يحدث رنينا وتصويّاً عليّاً في الأذن، يتلاءم مع ما يموج في صدر الشاعر.

وفي بيت سبيع: تصغي إلى أصوات «الحاء» و«العين» وهي حلقية، الأول مهموس والثاني مجهور، وأصوات المدّ وقد تكررت ثماني مرّات، ممّا يبعث جهازة الرنين، وقد وزعت الأصوات توزيعاً متساوفاً، فاستمع إلى المد وموقعه في «سالت، شعاب، حين، دعا، أنصاره، بوجوه، كالدنانير» وهذا المدّ يمنح نفس المترنم امتداداً كامتداد سيلان أنصاره المشرق في النفس بهجةً، وهذه العين الموغلة بجهارتها في الحلق والأذن أيضاً تمكن النغم في نفس المتلقي، وقد وزعت على مساحة الترّنم في الشطر الأول، فـ«السكون» الذي في «تاء» سالت، وما فيها من همس يمهّد لانطلاق العين في «عليه»، ثمّ «الكسرة» بما فيها من جهازة وخفض تستريح النفس معه تمهّد لصوت العين المردف بالامتداد، وكأنّه يصوّر لك امتداد هذه الشعاب، وتأتي كذلك «الفتحة» من قبل «العين» المردوفة بما هو من جنس ما قبلها «الفتحة» و«الألف» في «دعا» كلّ ذلك حين تصغي إليه يقيم في قلبك تناغماً مبهجاً يصوّر لك بهجة إقبال أنصاره عليه بوجوه كالدنانير صفاء وإشراقاً، وبعثاً للراحة والطمأنينة، وقد ساعد على ذلك نظم البيت، فانظر كيف قدم قوله «عليه»، وقدم الظرف «حين» وآخر المتعلق بـ«بوجوه...»، وكيف أنّه أسند الفعل «سال» إلى الشعاب، وكيف أنّه أضاف الشعاب إلى الحيّ، بكلّ ما تحمله هذه الكلمة من فيض الحركة المتساوقة مع الحركة في «سالت»، وهي حركة حياة اشتق منها قوله: «الحيّ» وغير هذا لا يخفى عليك في البيت.

فإذا أنت نَسِجتَ كلماتِ البيتِ نسجًا آخر لا يخرج على قواعد نحو العربية وسمتها من نحو : سالت شعاب الحى عليه بوجوه كالدنانير حين دعا أنصاره . كما يقتضى ظاهرُ البناءِ اللغويّ ، فقد ذهب الذى كنتَ تجدُ من حسنٍ وحلاوة وأريحية ونشوة ، وفي هذا دلالة على أَنَّ النَظْمَ وإن كان عمودَ بلاغة الكلام ، فإنه أيضًا معه إيقاعٌ جالبٌ حسنًا وحلاوةً ونشوةً وأريحيةً تترع النفسَ بمحبة الحياة ، فإذا ما أحبَّتها عمَّرتها ، ونفت القبحَ عنها ، وفسطاطُ القبح : « الباطل » و « الشر » ، وفسطاطُ الحسن : « الحق » و « الخير » .

روى مسلمٌ في كتاب « الإيمان » من صحيحه بسنده عن عبدِ الله بنِ مسعودٍ - رضيَ الله عنه - عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - قال : « لا يدخلُ الجنةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ » . قال رجلٌ إنَّ الرجلَ يُحبُّ أن يكونَ توبُهُ حسنًا وتعلُّهُ حسنَةً .

قال : « إنَّ اللهَ جميلٌ يُحبُّ الجمالَ الكبيرُ بطرُ الحقِّ وغمطُ الناسِ »^(١).

وأنت في القرآن تجدُ ما هو أنبلُ من هذا التناسق والانسجام . يقول الله ﷻ : ﴿ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ۖ حِكْمَةٌ بَلِغَةٌ ۚ فَمَا تُغْنِ الْتُذُرُ ۚ ﴾

(١) الجمال الذي يحبه الله ﷻ هو الجمال الذي يتصاعد بك إن تأملت من طور الإنسانية الآنس بالنعمة الناصي المنعم بها إلى طور الأدمية المشغلة في النعمة للتلزف بها إلى المنعم بها، فهو جمال متولد من الجلال .

وهو ما تراه في نعت القرآن المرأة الصالحة بقوله تعالى :

﴿ فَالضَّالِحَاتُ قَانِتَتٌ ۚ حَافِظَتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ ﴾ (النساء: ٣٤) .

والجمال عند أهل الأرض يقذف بالمنشغل به في درك الحيوانية ، وقد قالت العرب قديماً : إياكم وخضراء الدمن المرأة الحسناء في المنبت السوء . فمقاييس الجمال في الإسلام غيرها مقاييسه عند الذين رَضُوا بِالحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا .

﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ مِثْقَلِ نُكْرٍ ﴾ خُشْعًا أَبْصَرُهُمْ يَخْرُجُونَ
مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ (القمر: ٤-٧) .

تصوّر هذه الآيات مشهدَ البعث من القبور ، وهو أهونُ مشاهد يوم القيامة
هولاً ، وبرغم من ذلك حين يُصْغِي الفؤادُ المُعافى من داءِ الشبهات والشّهوات
والغفلات يكاد ينخلع من شدّة ما يتصوّره الآيات. يقول سيد قطب : « وهو
مشهدٌ من مشاهد ذلك اليوم ، يناسبُ هوله وشدّته ظلال السّورة كلّها ، ويتناسق
مع الإرهاص باقتراب السّاعة ومع الإنباء بانشقاق القمر ، ومع الإيقاع
الموسيقيّ في السّورة كذلك ! وهو متقاربٌ سريعٌ . وهو مع سرعته شاخصٌ
متحرّكٌ ، مكتمل السّمات والحركات : هذه جموعٌ خارجةٌ من الأجداث في
لحظةٍ واحدةٍ كأنّهم جرادٌ منتشرٌ - ومشهد الجراد المعهود يساعد على تصوّر
المنظر المعروف - وهذه الجموع خاشعةٌ أبصارها من الذلّ والهول ، وهي
تسرع في سيرها نحو الدّاعي ، الذي يدعوها لأمرٍ غريبٍ نكيرٍ شديدٍ لا تعرفه
ولا تطمنن إليه ، وفي أثناء هذا التّجمع والخشوع والإسراع يقول الكافرون :
﴿ هَذَا يَوْمٌ عَسِيرٌ ﴾ (القمر: ٨) .. وهي قولة المكروب المجهود ، الذي يخرج
ليواجه الأمر الصّعب الرّعب ! فهذا هو اليوم الذي اقترب ، وهم عنه معرّضون ،
وبه يكذبون. فتولّ عنهم يوم يجيء^(١) ودعهم لمصيرهم فيه وهو هذا المصير
الرّعب المخيف^(٢) .

تدبّر هذا النّسق الصّوتيّ البادي في فواصل الآيات ، وكيف أنّ فواصل الآيات
معتلّقة تركيبياً بما قبلها وما بعدها .

(١) كأنه يذهب إلى أن « يوم يدع » متعلق بقوله « فتولّ ... » والأظهر أن قوله تعالى :
﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ ﴾ خاتمة قول ، فالوقف عليه « تام » ويستأنف الكلام بقوله « يوم يدع »
وهو متعلق بقوله : « يخرجون » أو معمول لفعل محذوف تقديره اذكر .

(٢) في ظلال القرآن . سيد قطب . دار الشروق ١٣٤٢٩/٦ .

ولو أنك أردت في غير القرآن أن تسقها ، كما يقضي ظاهر النظم لقلت :
يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ خُشْعًا أَبْصَارُهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نَكُرٍ كَانَتْهُمْ
جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ .

(أو) يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ خُشْعًا أَبْصَارُهُمْ كَانَتْهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ يَوْمَ يَدْعُ
الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نَكُرٍ ستجد أن فيضاً من المعاني النفسية قد ضاع ، وفقد البيان
رونقه وبهائه ، وأنت لم تفعل غير أنك أقمت الكلمات والجمل مقاماتها التي
يقتضيها ظاهر أصل النظم ، فحق أنك وجدت سبب أن راقك ما في النظم
القرآني ولطف عندك أن قدم فيه شيء وحول اللفظ عن مكانه إلى مكان ، كما
يقول عبد القاهر في مقدمة فصل التقديم والتأخير في كتابه «دلائل الإعجاز» ،
ومن ثمَّ يَجْمَلُ بنا ألاَّ نَقْصِرَ أثر نظم البيان العالي فضلاً عن العليِّ على الأثر
الموضوعي المتعلِّق الذي يمكن إدراكه وضبطه ووصفه والإبانة عنه ، بل علينا
- فريضة تدبرية تذوقية - أن نجمع إليه الأثر الانطباعي الذي نشعر به وندركه ،
ولا نضبطه ، ولا نتمكن من وصفه ، والإبانة عنه كالأثر النفسي الذي ندركه من
خلال جرس الكلام وإيقاعه ، وهو لا يقل أهمية في تحقيق التثقيف النفسي
لمن يتلقى الأثر الموضوعي المتعلِّق .

وإذا ما كان علينا ألاَّ نرغبَ عن القول به ؛ لأنه حقيقة قائمة في البيان ،
فعلينا ألاَّ نجزم بأنه أثر أجرد ، لا يصاحب أثراً موضوعاً متعلِّقاً ، لأنَّ البيان
الذي نحن بصيده بيانٌ وصفه المتكلم به بأنه كريمٌ مجيدٌ .

وقد جاء عن الزمخشري فيما نُقِلَ عَنْ كشافه القديم قوله : لا تحسنُ
المحافظة على الفواصل لمجردِها إلاَّ مع بقاء المعاني على سردها ، على
المنهج الذي يقتضيه حسن النظم والتآمه ، فأما أن تهمل المعاني ، ويهتم

بتحسين اللفظ وحده غير منظور فيه إلى مؤداه ، فليس من قبيل البلاغة؟^(١).

وهذا ليس تقليلاً من شأن الأثر النفسي الذي يتولد من مراعاة الفواصل بل هو تعظيمٌ لمكان البيان القرآني العليّ ، فالأعلى أن نشير إلى أن إدراكنا للأثر النفسي للجرس والإيقاع أظهر وأقرب وأنس للنفس ، وأنه قد يكون لمتفرّس نفوذٌ إلى ما لم ندرك من الأثر الموضوعي المتعلّق المصاحب له في لطف .

وأنت ترى شيئاً حسناً من عناية أهل العلم بتأثير الإيقاع الصوتي في تحسين المعنى وتقريره في النفس في ما جاء به أبو زكريا : يحيى بن زياد الفراء « (ت: ٢٠٧) عند نظره في قول الله ﷻ :

﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۖ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ۖ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ۖ أَهْبَصَتْهَا حَشِيعَةٌ ۖ يَقُولُونَ أَوْنًا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَاوِرَةِ ۖ أَوْذَا كُنَّا عِظَمًا خِزْرَةً ۖ قَالُوا تِلْكَ إِذَا كَرُّهُ خَاسِرَةٌ ۖ فَلِئِمَّا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ۖ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ۖ ﴾ (النازعات: ٦-١٤) .

جاء قوله ﷻ : ﴿ أَوْذَا كُنَّا عِظَمًا خِزْرَةً ﴾ متفرّداً في قراءة أهل المدينة والحجاز والبصرة بزنة «فَعِلَة» ، وجاءت قراءة عامة قراء الكوفة على زنة : «فاعلة : ناخِرة» مشاكلة للفواصل قبلها^(٢) .

(١) الإتقان في علوم القرآن للجلال السيوطي ٣/٣١٣-٣١٤ - تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، ط : المشهد الحسيني بالقاهرة .

(٢) يقول ابن مهران : «قرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو ، وحفص عن عاصم ، وروح وزيد عن يعقوب ، ﴿عِظَمًا خِزْرَةً﴾ بغير ألف . وقرأ عاصم في رواية أبي بكر ، وحمزة ، ورويس عن يعقوب ، وخلف (عِظَمًا) ناخِرةً بالالف .

يبين الفراء أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ (ناخرة) ، وأنَّ ابن عباس - رضي الله عنهما - قرأ (نَخِرَة) و(ناخِرة) ، ثمَّ يقول الفراء عَن قراءة (ناخِرة) إنها أجود الوجهين في القراءة ؛ لأنَّ الآيات بالألف .

ألا ترى أنَّ (ناخرة) مع (الحافرة) و(السَّاهرة) أشبه بمجيء التَّنْزِيل ، و(النَّاخِرة) و(النَّخِرة) سواء في المعنى بمنزلة «الطَّامع» و«الطَّمع» و«البَاحِل» و«النَّاخِل» وقد فرَّق بعض المفسرين بينهما ، فقال : النَّخِرة : البالية ، والنَّاخِرة : العظم المجوف الذي تمرَّ فيه الريح ، فينخر ^(١) .

لنتظر في قوله : «أجود الوجهين في القراءة ؛ لأنَّ الآيات بالألف» ... فهذا منه إعلاء لعطاء التَّوافق في إيقاع النغم في الصَّورة الصَّوتية للآيات .
وقد يحسب ناظر أنَّ هذا من ردِّ القراءات أو المفاضلة بينهما والقول بالتفاوت في بلاغة القرآن الكريم .

= واختلف عن الكسائي : فروى أبو عمر الدوري وحملون عنه (ناخرة) و(نَخِرَة) بالألف وغير الألف ، لا ييالي كيف قرأ . وروى أبو حمeldon وأبو الحارث عنه (ناخرة) بالألف . وروى قتيبة ونصير ﴿نَخِرَة﴾ بغير ألف .
المبوط في القراءات العشر ، ص ٤٦٠ ، تأليف أبي بكر : أحمد بن الحسين بن مهران النيسابوري (ت : ٣٨١هـ) تحقيق : سبيع حمزة حاكمي . مجمع اللغة العربية - دمشق . ١٩٨١م .

(١) معاني القرآن . ٢٣١/٣ ، ٢٣٢ ، لأبي زكريا الفراء : يحيى بن زياد بن عبد الله ابن منظور الديلمي (ت : ٢٠٧هـ) تحقيق : أحمد يوسف النجاتي ، ومحمد علي النجار ، وعبد الفتاح إسماعيل شلبي . نشر : دار المصرية للتأليف والترجمة - مصر . ط . الأولى . معاني القرآن وإعرابه ، ٢٧٨/٥ ، ٢٧٩ ، لأبي إسحاق الزجاج : إبراهيم ابن السري ابن سهل ، (ت : ٣١١هـ) تحقيق : عبد الجليل عبده شلبي ، عالم الكتب - بيروت . ط . الأولى ، ١٥٠٨هـ ، وانظر معه حجة القراءات . ص ٧٤٨ ، لأبي زرعة عبد الرحمن بن محمد ، أبو زرعة بن زنجلة (ت : ٤٠٣هـ) تحقيق : سعيد الأفغاني . دار الرسالة .

لو نظرت في مقال «الفراء» لرأيت أنه يقول : «أجود الوجهين» فهو لم يحكم بصحة أحدهما دون الآخر ، بل قرّر أنّ قراءة (ناخرة) بفيوض المعنى على القلب من قراءة ﴿نُحْزَرَةُ﴾ أي أنّ الصّورة الصّوتية لقراءة (ناخرة) يتوافد منها على القلب من المعاني أجودها بما حملته من الانسجام في الجرس والإيقاع .

وهذا ما لا يمكن أن تدفعه ، ولا سيّما أنّه يذهب إلى أنّ المعنى المتعلّق من «ناخرة» «نخرة» سواء ، فلم يبق إلّا ما يتوافد عليك من الأثر الانطباعي من الصّورة الصّوتية المتناغية مع ما سبقها وما تلاها .

ومن هنا ندرك أيضاً وجهاً من مقال غير قليل من أهل العلم بالبيان بأنّ الحذف لمراعاة الفاصلة ، وأنّ التّقديم لذلك على نحو ما جاء عن «ابن الصّائغ» (ت: ٧٢٠هـ) في كتابه «إحكام الراي في أحكام الآي» من أنّ المناسبة أمرٌ مطلوب في اللغة العربية ، يرتكب لها أمورٌ من مخالفة الأصول .

وقد جاء عن ابن الأثير أنّ التّقديم في قول الله ﷻ : ﴿إِنَّا لَنَعْبُدُ وَإِنَّا لَنَسْتَعِينُ﴾ (الفاتحة: ٥) لمكان نظم الكلام ولمراعاة حسن النّظم السّجعي^(١) .

الاقتصار على هذا الأثر النفسيّ للقيم الصوتية في البيان القرآني غير عليّ القول به ، بل هنالك ما يصاحبه من الأثر الموضوعي المتعلّق الذي لا يحسن البتة الغفلة عن صحبته له ، وإن كان لطيفاً في بعض المقامات .

وأما النوع الثاني : إيقاع المعاني فإنّ ذلك بادٍ فيما يكون بين معاني المفردات في العبارة وبين أنماط التراكيب في الجمل ، وما بين الفصول

(١) المثل السائر لضيياء الدين ابن الأثير — ٣٦/٢ تحقيق : محيي الدين عبد الحميد ، المكتبة العصرية ، بيروت .

والمعاقد من تواز وتقابل، وترديد، وذلك في العربية ظاهر شائع، وهو في القرآن الكريم جدٌ بديع، فقد وصفه الله ﷻ بأنه كتاب متشابه مثنان :

﴿ اللَّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانٍ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُدَىٰ اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ ﴾ (الزمر: ٢٣) .

ويأتي قوله ﴿ اللَّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ ﴾ مبرزاً وصف الإحسان الحامل إلى القلب معنى الأفضلية من جهة صيغته، ومعنى التفضل من جهة مادته، كما سبق أن أشرت في موضع متقدم إلى معنى الحسن .

ويهدي البيان بقوله «الحديث» إلى تلاحظ هذا النعت مع قوله «نزل»، وهذا ما يكشفه لك ويقربه إلى قلبك أو يودعه فيه قول الله - عز وجل - : ﴿ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مَكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا ﴾ (الإسراء: ١٠٦) فانظر قوله (فرقناه) وقوله (على مكث) وقوله (نزلناه تنزيلاً) . وجاء قوله : (كتاباً) منعوياً بنعوت مهمة جداً تكشف عن حقيقة هذا الكتاب الذي هو أحسن الحديث ونعته : مُتَشَابِهًا - مَثَانِي - تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ - ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ . هذه النعوت الأربعة الأول والثاني منها : متشابهها ، (مثنائي) كالسبب ، والثالث والرابع : ﴿ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ (الزمر: ٢٣) كالسبب ، كونه متشابهاً ومثنائي يثمر اقشعراراً لقلوب الذين يخشون ربهم ، ولين لقلوبهم وجلودهم .

«التشابه» يشير إلى نعت «التوازن» و«التوازي» الحسي والمعنوي في البيان القرآني ، وهذا ركن عظيم من أركان الإيقاع الحسي والمعنوي الذي

نشعر به في ترتيلنا ، وإن عجزنا أحياناً كثيرة عن عقل ما نشعر به ووصفه ،
 فيملأ قلوبنا بجلاله ممّا يفيض على جوارحنا وجلودنا ، فتشعر رهبةً من
 جلاله الذي أثمرته الخشية : «الخوف عن علم» فإذا ما قمنا في تلك المنزلة
 العلية من استشعار الجلال والرهبة انشرفت الصدور ، ففاض النور من ربنا
 جلّ جلاله ، فتلذذت قلوبنا وجوارحنا وجلودنا ، فلانت من قسوتها التي كانت
 عليها من قبل .

والثنية المقرونة بالتشابه تشير إلى نعت التصريف المنيّ على التنوع المقيم
 حجازاً بين النفس والملل ، فلا تشبع منه العلماء ، فالثنية التي لا تقوم على
 التكرار الأجرد ركنٌ عظيمٌ من أركان الإيقاع الحسي والمعنوي الذي نستشعره
 في البيان القرآني .

وممّا يقوله أهل العلم في معنى «مثنى» أن الثنية أن «تثنى فيه القصص
 والمواظ والأحكام والحكم ، مختلفة البيان في وجوه من الحكم ، متفاوتة
 الطرق ، ففي وضوح الدلالات ، من غير اختلاف أصلاً في أصل المعنى ،
 ولا يملّ من تكرار ، وترداد قراءته وتأمله واعتباره مع أن جميع ما فيه أزواج
 من الشيء وضده : المؤمن والكافر ، والمطيع والعاصي ، والرحمة العامة
 والرحمة الخاصة ، والجنة والنار ، والتعيم والشقاء ، والضلال والهدى ، والسرّاء
 والضراء ، والبشارة والنذارة ، فلا ترتب على شيء من ذلك جزاء صريحاً إلا
 تُني بإفهام ما لضده تلويحاً ، فكان مذكوراً مرتين ، ومرغباً فيه أو مرهباً منه
 كرتين»^(١).

الآية زاخرة بالمعاني الإحسانية ، وممّا يزيدك اقتراباً من الشعور بها أن
 تنظر في الآية السابقة عليها ﴿ أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ

(١) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي . ٤٣٨/٦ .

رَبِّهِمْ ۖ قَوْلٌ لِّلْغَيْبِ ۚ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۖ أَوْلَتْكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٢﴾ (الزمر: ٢٢)
وعلاقتها بها .

يمثل الترديد وتصريف المعاني مظهرًا من مظاهر إيقاع المعاني في القرآن الكريم ، وهو فوق ما يحدثه مما يسمى بالتَّماسك النَّصِّيّ هو يحدث أيضًا في القلب نشوة وبهجة ، كالتّي تحدث من سماع الإيقاع الصّوتي ، وأكثر ما تَرى هذا في تصريف الدّلالة على المعنى الواحد ، كما تراه في الدّلالة عليه بالمنطوق حينًا وبالمفهوم والتّلويع حينًا والتّصريح حينًا آخر ، فيعرض عليك المعنى أكثر من مرّة في أكثر من معرض ، ليتمكن في القلب للمتلقى ، وهذا يكثر في المعاني الرّئيسة في باب العقيدة والشريعة .

ومن إيقاع المعاني ما تراه في ما بينها من تقابلٍ وتناظرٍ وتوازنٍ وتكافؤٍ ، وردّ عجزٍ على صدرٍ معنويّ ، وجمعٍ وتفريقٍ وتقسيمٍ إلى آخر تنسيق المعاني ومراعاة النّظائر ونسج المتقابلات في إطار الجملة والمعقد والسّورة ، بل إنّ سورًا كاملةً قامت على نهج التّوقيع المعنويّ التّقابليّ على نحو ما تراه في سورة «مُحَمَّد» - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - وفي سورة «الحديد» ، أو منهج التّوقيع المعنويّ التّناظريّ كما تراه في ما بين معاهد سورة «النّحل» ، وما تراه من العموم والخصوص بين سورتي «النّحل» و«الإسراء» ، فإنّ العلاقة بينهما كمثّل العلاقة بين اسمي الله - تعالى - : «الرّحمن» ، «الرّحيم» ، فسورة «النّحل» إلى اسمه «الرّحمن» وسورة «الإسراء» إلى اسمه «الرّحيم» . .

فإيقاع المعاني مجاله وسيعٌ ، ألا تراه عمودًا الأمر في توالي السّور من أوّل سورة «الهمزة» إلى آخر سورة «المسد» ، فالإيقاع في ترتيب هذه السّور عموده «التّقابل والتناظر» .

إنَّ التَّحْلِيلَ الْبَيَانِيَّ لِإِيقَاعِ السُّورَةِ الْقُرْآنِيَّةِ يَعْمَدُ إِلَى النَّظَرِ فِي نَوْعِ الْإِيقَاعِ الصَّوْتِيِّ وَالْمَعْنَوِيِّ عَلَى السَّوَاءِ ، فَإِنَّ أَحَدَهُمَا لَيْسَ أَوْفَرَ أَثَرًا مِنَ الْآخَرِ فِي إِنتَاجِ الْمَعْنَى الْقُرْآنِيَّةِ فِي قَلْبِ الْمُتَلَقِّي ، وَإِنْ يَكُنْ إِدْرَاكُ أَثَرِ الْإِيقَاعِ الصَّوْتِيِّ فِي ذَلِكَ أَسْرَعَ مِنْ إِدْرَاكِ أَثَرِ الْإِيقَاعِ الْمَعْنَوِيِّ فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ أَلْطَفُ حِينَ يَدْقُ ، فَيَحْتَاجُ الْمُرءَ مَعَهُ إِلَى مَزِيدٍ اعْتِنَاءٍ وَلِقَانِيَّةٍ وَخَبْرَةٍ وَدَرَبَةٍ .

* * *

المجال الثالث

التحليل البياني لدلالة الصورة على المعنى

توطئة :

ليس يخفى أن الكلمات الدالة على معانٍ تعترّ بها تغيراتٌ في صورتها وأدائها وفي مدلولاتها ، والألسنة ليست سواءً في مقدار خضوعها لهذه التغيرات ، ولعلّ العربية بفضل نزول القرآن هي من أقلّ الألسنة خضوعاً لهذه التغيرات الجوهرية ، فالعربيّ اليوم يفهم ما قاله جدّه من قبل خمسة عشر قرناً، ومثل هذا يستوجب على القائم لفقه ما جاء به البيان البشريّ الإبداعيّ فيما قبل زمن الوحي وزمانه ألاّ يتلقّى الكلم والتراكيب ، وفق ما استجدّ في زمان التلقّي ، والأمر في تلقّي بيان الوحي أوجب^(١) .

ومما هو واجبٌ أيضاً ألاّ يسارع المتلقّي إلى الاحتكام إلى عقله الأجرد ، ومعارفه الخاصة ، فيؤوّل الكلم والتراكيب على غير الحقيقة احتكاماً إلى هذا العقل الأجرد أو إلى تلك المعارف ، فأهل العلم على أنّه لا يُرغَب عن الحقيقة إلّا حين لا تستقيم الحقيقة ، فحيث تقوم الحقيقة لا سبيل إلى غيرها .

(١) ممّا هو فريضة وقتٍ أن يعمل علماء العربية ، ولا سيّما علماء الدلالة والصّينغ والتراكيب على بيان مدلولات الكلم والتراكيب زمن الوحي وما قبله ، ومناظرتها بما استحدث من ذلك في الحاضر خدمةً لطلاب العلم في حسن تلقّي بيان الوحي وبيان الإبداع البشري في ما قبل البعثة ، وزمانها .

يَقُولُ أَبُو الْحَسَنِ الرُّمَانِي (ت : ٣٨٤هـ) : « كُلُّ اسْتِعَارَةٍ حَسَنَةٍ ، فَهِيَ تَوْجِبُ بَيَانَ لَا تَتَوَبُّ مِنْهَا الْحَقِيقَةُ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ تَقُومُ مَقَامَهُ الْحَقِيقَةُ ، كَانَتْ أَوْلَى بِهِ ، وَلَمْ تَجْزِ الْاسْتِعَارَةُ ^(١) » . فَكَمَا أَنَّ الْإِنْفَهَامَ بِالْاسْتِعَارَةِ ضَرُورَةٌ لَا تُرَكَّبُ تَشْهِيًا أَوْ تَفَنُّتًا ، فَحَمَلَ التَّلَقِّي عَلَى غَيْرِ الْحَقِيقَةِ كَذَلِكَ ضَرُورَةٌ فَهَمَّ وَكُلَّ ضَرُورَةٌ بِقَدَرِهَا .

وَالْحَمْلُ عَلَى الْحَقِيقَةِ فِي بَعْضِ الْمَجَالَاتِ أَضْعَوْنُ لِلْقَلْبِ عَلَى اتِّسَاعِ رُؤْيَتِهِ وَطَرَفَاتِهَا ، وَلَا سِيَّمَا حِينَ يَكُونُ الْقَوْلُ فِيمَا وَرَاءَ الْمَشْهُودِ ، فَعُظْمُ مَا لَيْسَ بِمَشْهُودٍ ، وَلَا لِلْعَقْلِ الْبَشَرِيِّ سُلْطَانٌ عَلَى الْإِحَاطَةِ بِهِ يَكُونُ حَمْلُهُ عَلَى الْحَقِيقَةِ أَجُودَ عَطَاءً ، وَأَنْفَذَ فِي الْفَوَازِ أَثَرًا .

الْمَسَارَعَةُ إِلَى غَيْرِ الْحَقِيقَةِ قَدْ يَحْمَلُ عَلَيْهِ خَوَرُ عِزِّهِ أَوْ تَسَاهُلٌ أَوْ تَغَافُلٌ عَمَّا هُوَ قَائِمٌ فِيهِ ، أَوْ نِسْيَانٌ أَنَّ الْبَيَانَ الْقُرْآنِيَّ إِنَّمَا هُوَ بَيَانُ اللَّهِ - تَعَالَى - لِلْعِبَادَةِ عَمَّا يَرِيدُهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ ، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ خَبِيرٌ .

وَمِنْ مَنْطَقِ الْعَقْلِ الْفَطْرِيِّ أَنَّ بَيَانَ الْمُبِينِ عَلَى قَدَرِ عِلْمِهِ اتِّسَاعًا وَتَغَوُّرًا ، وَاللَّهُ - تَعَالَى - فِي كِتَابِهِ يُوَكِّدُ الْإِنْبَاءَ بِأَنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ، فَكَيْفَ يَتَأَتَّى لِلْمُتَلَقِّي أَنْ يَجْعَلَ مَحْصُولَهُ الْعِلْمِيَّ وَالْمَعْرِفِيَّ بِلِسَانِ الْعَرَبِيَّةِ قَبْلَ نَزُولِ الْوَحْيِ وَفِي زَمَنِ نَزُولِهِ هُوَ مَعْيَارُ التَّأْوِيلِ عِنْدَهُ ، فَمَا لَا يَعْلَمُ حَقِيقَتَهُ أَوَّلَهُ عَلَى غَيْرِهَا ، وَهَذَا مَا لَا يَلِيقُ .

الْغَفْلَةُ عَنْ أَنَّ الْقُرْآنَ بَيَانُ اللَّهِ - تَعَالَى - لِعِبَادَتِهِ عَمَّا يَرِيدُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ ، وَعَنْ أَنَّهُ إِذَا كَانَ اللَّهُ - تَعَالَى - لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ، فَكَذَلِكَ بَيَانُهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ بَيَانُهُ ، وَلَيْسَ لَهُ كُفُوًا بَيَانٌ بِالْغَةِ الْخَطَرِ فِي تَلَقِّي هَذَا الْبَيَانِ .

(١) النكت في إعجاز القرآن . ص ٨٦ ، للرمانى .

حقُّ هذا البيان على كلِّ قائمٍ ألا يخضع تلقيه لمعارفه الخاصّة ، وعلمه المحدود مَهْمَا حسب ضلالة أنّه بكلِّ شيءٍ من لسان العربية عليمٌ ، فإن من فوق ذلك ما لا يطيقه علمك الخاصّ ، فسيبقى فيه ما هو طعمة الأجيال القادمة إلى قيام الساعة ، وفق مستحدثات علومهم ومعارفهم وثقافتهم ، ومهاراتهم في التلقّي ، وأدواتهم ، ليبقى صالحا لهم ومصلحاً ومعجزاً ما بقيت الحياة ، ومن استغنى في زمانه بما كان من علماء أزمان سبقت دون أن يكون له في زمانه ما يصلحُه فقد قصّر ، ومن ثمَّ كان مما لا يسترضى اجترار مقالات الأجداد بدعوى أنّه لم يترك الأوّل للآخر ، فهذه مقولة تخذيليّة انهزاميّة لا يصغي إليها إلّا مأفونٌ .

حقُّ هذا القرآن أن يستفرغ أهله جهدهم الجَمْعِيّ لا الفردي في العلم بالدلالات الحقيقية للكلم والتراكيب القرآنيّة ، وألّا يبادروا إلى القول بالمجاز إلا إذا اطمأنت عقولهم وقلوبهم من بعد استفراغ الجهد الجَمْعِيّ التعاونيّ التّشاوريّ أنّه لا سبيل إلى القول بالدلالة الحقيقية للكلمة أو التّركيب في هذا السياق .

ثمَّ اشتكالك في مسألة تحليل دلالة الصورة : يحسب غير قليل من طلاب العلم أن البيان البليغ آنس بالدلالة المجازيّة ، منه بالدلالة الحقيقية ، انطلاقاً من أن الرؤية الشعرية للحياة كونا وإنسانا يناسبها العدول عن الحقيقة من أن الرؤية الشعرية للحياة كونا وإنسانا إنما هي عدول عن الرؤية المعهودة لدى الآخرين ، وأن الدلالة المجازيّة عدول عن الدلالة الوضعيّة (الحقيقة) .

هذا الحساب إن سمع في مدارس الكلمة الإنسان الإبداعية ، فالأمر ليس كمثله الكلمة الوحي قرآنا وسنة .

مَنْ يحسب أَنَّ الرُّغْبَةَ عن الحقيقة من أَنَّ الحملَ عَلَيْهَا أبعدُ عَن بلاغة البيان ، وَأَنَّ الأقربَ إِلَيْهَا المجاز بمفهومه عند متأخري اللغويين والأصوليين والبلاغيين لا يكاد يستحضر جوهر بلاغة البيان .

ثُمَّ مجالات مِنَ القول في بيان الوحي قرآنًا وسُنَّةً لا سبيلَ للمتلقي إِلَّا أَنْ يسلكَ الحقيقةَ في تلقِّيها ، وأَعلاها ما كان بيانًا عَن شَأْنِ اللَّهِ - تعالى - أَسْمَائِهِ وصفاته وأفعاله ، ثُمَّ ما كان بيانًا عن أمرٍ مِنْ أُمُورِ الدَّارِ الآخِرَةِ ، وما كان غِيًّا مطلقًا ، كُلُّ ذَلِكَ مِنْ رَغْبٍ عَن سلوكِ الحقيقةِ في تلقِيهِ ، فَإِنَّهُ الرَّاغِبُ عَن حَسَنِ الفهمِ ، وكلُّ ذَلِكَ لا يعجزُ العقلُ عَن فهمِ المعنى الحقيقيِّ لَهُ ، ولكنه يعجزُ عَن أَنْ يدركَ الكيفيَّاتِ ، وهو غيرُ مكلفٍ بفقهِ الكيفيَّاتِ في هذه المجالاتِ ، هو مكلفٌ بفقهِ المعنى وذلك مِمَّا يطيقه العقلُ إن التزمَ بأصول التلقي وضوابطه العواصم .

والله - تعالى - لم يرتب على العلم بالكيفيات تكليفات عملية ، ولذا لم يكلف بفقهها ، كُلُّ عِلْمٍ لا يترتب عليه عملٌ السعي إليه سعي عقيم ، فما العلم إِلَّا للعمل .

مفهوم دلالة الصورة على المعنى :

المفهوم الاصطلاحي للدلالة عامة يتمثل في أنها « كَوْنُ الشَّيْءِ الدَّالُّ عَلَى حَالٍ يَلْزَمُ مِنَ الْعِلْمِ بِهِ الْعِلْمُ بِشَيْءٍ آخَرَ » .

هذا يدخل فيه دلالة أيِّ دالٍّ لفظيٍّ أو غيره ، ولَمَّا كان القصد هنا إلى الدلالة اللفظية فَإِنَّ مفهوم الدلالة اللفظية يتمثل في كَوْنِ اللفظ بحيث إذا أرسل علم منه المعنى للعلم بوضع ذلك اللفظ لهذا المعنى وضعًا شخصيًا أو نوعيًا .

الدالُّ اللفظي قد يكون مفرداً أو مركباً أيّاً كان امتداد تركيبه ، بدءاً من الجملة إلى النصّ .

والمدلولُ هو المعنى سواءً كان معنى مفرداً وضع اللفظ بإزائه وضعاً شخصياً متعيّناً ، أو كان المعنى معنًى مركباً (معنى الجملة) فهو من قبيل الوضع النوعي .

وسواءً كان هذا الموضوع له اللفظ هو معنى المنطوق أو لازمه ، وإن تعدّد اللّازم وتنوّع في علاقته بالمعنى الملزوم .

وأهل العلم ينظرون إلى الدلالة من جهاتٍ عدة .

١- من جهة نوع الدال .

٢- ومن جهة مستوى الظهور .

٣- ومن جهة الوضع الشخصي للألفاظ والنوعي للتركيب .

٤- ومن جهة العموم والخصوص .

٥- ومن جهة الإطلاق والتقييد .

أولاً : إذا ما نظرنا من جهة نوع الدال ألفينا أنّ الدال قد يكون « النّظم »

أو « معنَى النّظم » أو « لازم النّظم » وبناء على هذا فهناك مذهبان :

الأول : يمثله علماء الحنفية يجعلون الدلالة بحسب نوع الدال أربعة :

دلالة عبارة (وهي دلالة النّظم) - دلالة إشارة - دلالة اقتضاء - دلالة النصّ .

والآخر : يمثله سائر الفقهاء يجعلونها نوعين كليين :

دلالة منطوق ودلالة مفهوم : مفهوم موافقة ، ومفهوم مخالفة .

وليست « دلالة العبارة » عند الحنفية هي هي « دلالة المنطوق » عند غيرهم

وإن كانا معاً من قبيل (دلالة النّظم) ، ذلك أنّ « دلالة العبارة » عند الحنفية

يشترط فيها أن يساق الدال إلى المدلول سوقاً رئيساً ، فالاعتبار عندهم بسياق القصد ومستواه ، فإن كان معنى المنطوق موقفاً له سوقاً تبعياً فدلالة إشارة على الرغم من أنها معنى المنطوق .

وعلى هذا يكون بعض ما يسمى بمعنى المعنى من قبيل دلالة العبارة ، وهذا إعلاءٌ منهم لشأن السياق والقصد .

وهذا أيضاً يستوجب أن يكون المستمع واعياً لسياق القول ، ومقصدية الإبانة ، ولا ينصرف إلى العبارة وحدها دون الاعتداد بسياق القول ومقصدية الإبانة ، وهذا منهم على الشأن . فقوله تعالى : ﴿ وَأَحْلَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الزَّيْوَ ﴾ (البقرة: ٢٧٥) حين يتلقى مغفولاً عن سياقه يحسب أن النظم موقوف سوقاً أصلياً لبيان حكم البيع ، وحكم الربا .

الأمر على غير ذلك : سياق النظم للرد على افتراء المقتربين الربا أن البيع الذي لا يتوقف في حله مثل الربا ، جاعلين الربا أصلاً في الحل ، وهو نهج من المغالطة يسلكه أحفادهم في كل عصر .

جاء قوله تعالى : ﴿ وَأَحْلَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الزَّيْوَ ﴾ موقفاً سوقاً أصلياً لبيان الفرق بين البيع والربا ، وليس لبيان حكم البيع وحكم الربا ، وإن كان هذا يفهم بدلالة « الإشارة » فهي دلالة لزومية يساق البيان إليها بالقصد التبعي .

وبيان مستوى الدلالة قصداً رئيساً أو قصداً تبعياً في منزلة مستوى نوع الدليل ، فليس المدلول عليه بصريح البيان القرآن كمثل المدلول عليه بحديث نبوي غير متواتر .

ولذا تجد الحنفية يفرقون بين ما هو فرض وما هو واجب وفق نوع المستدل به ، وهذا ينفعنا جداً في تحليل دلالة الصورة على المعنى ، ذلك أن الوعي

بمستوى القصد أصيلاً أو تابعاً بالغ الأهمية في حسن التلقي عن المبين ، فما كان ركناً رئيساً في المراد الإلهي العقدي والعملي (الشرعي والأخلاقي) لا يبقى العبد في فسطاط الإيمان والإسلام إلا بتحقيقه ، يكون النظم مسوقاً للدلالة عليه سوقاً أصلياً في مواقع عديدة^(١).

وما كان دون ذلك فقد يكون معنى النظم ولازمه دلالة عليه سوقاً تبعياً فهو مقصود ، إلا أنه قصد تبعي لا يتحقق إلا بتحقيق المقصود قصداً أصلياً رئيساً . وإذا لم تكن على وعي بالغ بما بين الضربين من مفاضلة موقعية فإننا قد نزل .

وأمر آخر واجب استحضاره في مداورة دلالة الصورة على المعنى يتمثل في استحضار قول من يذهب إلى التفريق بين مصطلحي «الدلالة» و«الإفادة»، فهناك معان لا تفهم باللفظ ، ولكن تفهم عند اللفظ ، فهي دلالة عندية ، وهي ما يسمى بـ«مستبعات التراكيب» وهي لا تندرج تحت تقسيم الدلالة إلى حقيقة ومجاز .

وهذه المعاني العندية سياقية متنوعة متكاثرة ، وإذا لم يكن في البيان وسياقه البياني والمقامي ما يصرف عن فهمها ، فهي معان في بيان الوحي مقصودة. فكل ما يفهم من البيان (بيان الوحي) وفق أصول الفهم وضوابطه ، وليس في الكلام وسياقه القريب والمديد ، المقالي والمقامي ما يدفعه ، فهو مقصود قصداً رئيساً أو قصداً ثانوياً ، لأنه لو كان غير مراد لا أقيم في سياقه

(١) لا يعني هذا أنه لا يأتي مدلولاً عليه تلويحاً في بيان الوحي . كلا ، بل الأعظم حضوراً مدلولاً عليه تلويحاً . فمن السنة الإفهامية لبيان الوحي أنه ما من معنى جاء تصريحاً إلا جاء في موقع آخر تلويحاً ، فهو بيان متشابه مثاني .

وفي الإبانة التلويحية من المعاني التصعيدية في مقامات القرب ما لا يدركها إلا صفوة في الإيمان والعمل الصالح والزلفى إلى الله - تعالى - بالإحسان إلى عباده احتساباً .

المَقَالِي المتَّصِل أَوْ المنفصل أَوْ المَقَامِي مَا يصرفُ عنه ، ذلك أَنَّ هذا مِنْ حقِّ السَّامِعِ عَلَى المتكَلِّمِ .

وحظَّ البلاغةُ أَلَّا يُؤْتَى المتكَلِّمُ مِنْ قَبْلِ السَّامِعِ ، وَلَا يُؤْتَى السَّامِعُ مِنْ قَبْلِ المتكَلِّمِ كَمَا هَدَى إِلَيْهِ الحَفِيدُ العَبَّاسِي .

وكذلك عَلَيْنَا أَنْ نَكُونَ عَلَى وَعِي بِمَا سِيَقَ للقولِ فِي شَأْنِ الكَافِرِينَ والمنَافِقِينَ ، وَمَا سِيَقَ للقولِ فِي شَأْنِ العصاةِ مِنَ المسلمين ، فَلَا يَسْتَقِيمُ البتَّةُ أَنْ نُنْزِلَ مَا سِيَقَ فِي شَأْنِ الكَافِرِينَ عَلَى العصاةِ ، وَلَا يَغْرَنُكَ أَنَّ «النَّظْمَ» أحيَانًا يُمْكِنُ أَنْ يُؤْخَذَ فَرِيدًا كَمَا يُؤْخَذُ المِثْلُ ، فَيُنْزَلُهُ بَعْضٌ عَلَى مَا لَا يَصَحُّ نَزْوُهُ عَلَيْهِ فَهُوَ أَقْرَبُ إِلَى تَحْرِيفِ الكَلِمِ عَنْ مَوَاضِعِهِ ، فَلَا يَسْتَقِيمُ أَنْ تَقُولَ لِمَنْ نَازَعَكَ مِنَ المسلمين فِي أَمْرٍ ﴿ لَكُمُ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴾ (الكافرون: ٦) فَهَذِهِ لَا تَقَالُ إِلَّا لكَافِرٍ بَيِّنَ الكُفْرَ .

ومِثْلُهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْعَقِيدَةِ لَيْسَ حَسَنًا أَنْ تَجْرِيهِ مَجْرَى المِثْلِ ، فَلَيْسَ كُلُّ مَا يَصْلُحُ تَرْكِيبًا أَنْ يَجْرِيَ مَجْرَى المِثْلِ يُتَّخَذُ فِيهِ ذَلِكَ ، فَثُمَّ ضَابِطٌ آخَرُ مُتَعَلِّقٌ بِالسِّيَاقِ وَالْمَغْزَى ، وَهَذَا أَمْرٌ بِأَلْغِ الأَهْمِيَّةِ فِي مِرَاعَاتِهِ .

* * *

ثَانِيًا : إِذَا مَا نَظَرْنَا مِنْ جِهَةِ مَسْتَوَى الدَّلَالَةِ ظَهُورًا وَخَفَاءً فَإِنَّ لِأَهْلِ العِلْمِ نَظْرًا فِي هَذَا :

جَعَلَ الحَنْفِيَّةُ مَسْتَوِيَاتِ الدَّلَالَةِ ظَهُورًا وَخَفَاءً ضَرْبَانِ كَلِيَان : الدَّلَالَةُ الظَّاهِرَةُ ، وَالْخَفِيَّةُ .

الضَّرْبُ الأوَّلُ : أَرْبَعَةُ مَسْتَوِيَاتٍ : الظَّاهِرُ - النَّصُّ - الْمَفْسَرُ - الْمُحْكَمُ .

وَالضَّرْبُ الْآخَرُ : الْخَفِيُّ - الْمَشْكِلُ - الْمُجْمَلُ - الْمُتَشَابِهُ .

وهذه المستويات كلها تدرج تحت مصطلح «البيان» ، فالبيان منه ما هو ظاهرٌ ومنه ما هو خفيٌ ، وما كان خفياً له ما يتوصل إليه أهل التلقي وصولاً آمناً حتى ما يعرف بالمشابه ، فليس في بيان الوحي قرأتاً وسنة ، ما لا سبيل إلى الوصول إلى معناه ، فالله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - لا يخاطب عباده بما لا سبيل إلى فهمه ، لأنَّ الخطاب بما لا يفقه عبثٌ يَنْتَزَهُ اللهُ - تعالى - عنه ، وكذلك سَيَدُنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - لا يخاطب بما لا سبيل إلى فهمه ، فكلُّ ما في بيان الوحي له سبيلٌ إلى فهمه ، وإن تفاوتت صور البيان جلاءً وظهوراً ، والعباد في تلقيه متفاضلون^(١) .

وما يعرفُ عند البلاغيين بـ «علم البيان» هو علم مهمومٌ بدلالة الكلام على معناه من حيثُ مستوياتُ جلالاته «علمٌ يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق في وضوح الدلالة عليه» وغير خفيٍّ أن وضوح الدلالة درجات ، فما هو أدنى هو أخفى بالنسبة لما فوقه وضوحاً . فالتَّسْبِيَةُ وضوحاً مقصودةٌ في التعريف ..

ومستويات الدلالة متعدّدة متنوّعة ، وقصر «علم البيان» على مستوى «الجلاء» دون المستويات الأخر لوجوه الدلالة نظر إلى ضرب يراه البلاغيون هو الأعلى والأولى بالناية ، وليس نفيّاً لغيره ، وشأن العقل البلاغيّ أنّه أحياناً يصطفي ضرباً من منهج الإبانة ، فيقصر النظر عليه ، فيظنّ أنّه بذلك ينفي

(١) قد يُقال : ما بال ما يُسمّى «الحروف المقطعة» في أوائل السور ؟

الذي أؤمنُ به أنّ لهذه الكلم معانيّ لمّا تكشف لنا لما أنّه لا يترتبُ على إدراك معناها عملٌ سلوكيٌّ ، بل يترتبُ عليه تمكين إيمان ، وسيأتي زمانٌ تتوافرُ فيه المعارف والعلوم بما يكون معينا على كشف معناها ، فمعناها سرٌّ بالنسبة لنا ، وقد ينكشف السرُّ في قَابل الأيام حين يحتاج الناس إليه ، فبعضُ معاني القرآن ينكشف بمقدار حاجة كلِّ زمان ، ليقبَل لكلِّ زمان ما يخصّه ، وما يعجزه .

﴿ سَتُذَكِّرُهُمْ آيَاتُنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۚ ﴾ (فصلت: ٥٣) .

ما دونه عمّا هو بصدده ، على نحو ما تراه في أسلوب « الفصل » و « الوصل » ،
 قصرُوا نظرهم في مبحث « الوصل » على ما كان من قبيل عطف الجملة على
 جملة ليس لها محلّ من الإعراب ولا قيد معنوي بالواو خاصة ، فهم لا يقصون
 الصُّور الآخر ، بل يأخذون ما يرونه الألفاظ الأحوج إلى مزيدٍ من النّظر
 والتأمّل ، وكذلك ماتراه في طريق القصر بالاستثناء قصرُوا النّظر على الاستثناء
 المنفي الناقص « الاستثناء المفرّغ » وانصرفوا عن النّظر في سائر صور
 الاستثناء المتّصل ، لما رأوه من حاجة الاستثناء المنفي الناقص « الاستثناء
 المفرّغ » إلى مزيدٍ تبصّر لجمعه المعنيين المثبت والمنفي في جملة واحدة
 على نحو لا يتحقق في غيره من صور الاستثناء المتصل المثبت أو المنفي ،
 وكذلك مذهب السّكاكي في التشبيه التمثيليّ إذ قصره على التشبيه العقليّ
 المركّب .

ليس هذا إقصاءً للتشبيه العقليّ المفرد كما عند عبد القاهر أو المركّب
 الحسيّ كما عند الخطيب ، بل هو أخذٌ بما هو الأعلى وأحوجه إلى مزيد
 لطف في الإفهام من المُبين والفهم من المتلقّى ، وهو في هذا مستمدّه من إلماع
 عبد القاهر أنّ العقليّ المركّب هو الأعلى والأوّل^(١) .

الأهمُّ أنّ الأحرى في تحليل دلالة الصُّورة على المعنى ، ألا نقصر الأمر
 على ما قصره البلاغيون في علم البيان ، بل نبسط القول في كلّ مستويات
 الدّلالة سواء من حيث نوع الدّالّ ، أو مستوى الدّلالة في الجلاء والخفاء ،

(١) يقول عبد القاهر : « وعلى الجملة ، فينبغي أن تعلم أن المثل الحقيقي ، والتشبيه
 الذي هو الأوّل بأن يسمّى تمثيلاً يُعبده عن التشبيه الظاهر الصريح ، ما تجلّده
 لا يحصل لك إلا من جملة من الكلام أو جملتين أو أكثر ، حتى إنّ التشبيه كلما
 كان أوغل في كونه عقلياً محضاً ، كانت الحاجة إلى الجملة أكثر » أسرار البلاغة .
 ص ١٠٨ ، قرأه : محمود شاكر .

ومستوى الدلالة في الإحكام والاحتمال ، القرب والبعد ، والقصد الرئيس والقصد الثانوي

* * *

ثالثاً : إذا ما نظرنا من جهة مستوى الإحكام والاحتمال . كان علينا ألا نغفل عن أننا هنا بصدد القول في «دلالة الصورة على المعنى» ولسنا بصدد القول في الدال والمدلول ، ولذا جعلت مقابل الإحكام الاحتمال ، وأردت بالإحكام قطعي الدلالة ، فالبيان القرآني كله قطعي الثبوت ، ومنه ما هو قطعي الدلالة ، وما هو ظني الدلالة ، وهو الاحتمال الراجح ، وهو لا يعارض قطعي الدلالة ، لأنه احتمال راجح لا مرجوح .

ولم أجعل الإحكام في الدلالة مقابلاً للتشابه على ما تراه في قول الله - تعالى - ﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَبِهَاتٌ ﴾ (آل عمران: ٧) .

المحكم في هذه الآية مقابل للمتشابه ، ومناطق الإحكام والتشابه هنا المدلول وليس الدلالة ، ولذا قال (وأخر) جمع أخرى أي غيرها .

وكذلك قد يكون مقابل الإحكام التفصيل كما جاء في أول سورة هود : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿ الرَّ كِتَابٌ أَحْكَمْتُ آيَاتُهُ ثُمَّ فَصَّلْتُ مِنْ لَدُنِّ حَكِيمٍ حَكِيمٍ ﴾ (هود: ١) .

الإحكام هنا إلى الإجمال المقابله التفصيل ، فالمفصل من المحكم وله وإليه ، و(ثم) في قوله (ثُمَّ فَصَّلْتُ) هادٍ إلى ما بين المجل والمفصل من تفاوت في درجة التبيين .

وقد يكون الإحكام بمعنى العصمة من أن ينقض ، والقرآن كله كذلك ، ولذا وصفت آياته بالحكمة ، وكما وصف هو بالحكمة ، وهو ما يدل عليه قوله تعالى :

﴿ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴿٤١﴾ لَا يَأْتِيهِ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ﴿٤٢﴾ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ (فصلت: ٤١-٤٢) .

لدينا أربعة أنواع :

١- إحكام في الدال (إجمال) يقابله (تفصيل) .

٢- وإحكام في الدلالة (القطع) يقابله (احتمال) .

٣- وإحكام في المدلول (الوضوح) يقابله (خفاء) .

٤- وإحكام في المدلول أيضاً ، وهو العصمة من الباطل ، وذلك يشمل القرآن كله .

والذي أنا بصده هنا الإحكام في الدلالة أي قطعية الدلالة ، فلا سبيل إلى أن تكون هنالك معانٍ آخر غير مرادة ، وهذا ما تراه في آيات سورة « أم الكتاب » فدلالة النظم على المعنى دلالة محكمة ، وليس فيها ما يدل على أصل المعنى دلالة راجحة فضلاً عن مرجوحة ، فكل دلالة على أصل المعنى دلالة قطعية .

وهذا يفهمك أن الإحكام لا يعني أن هذا المعنى لا يتولد منه معانٍ كثر، بل ما من معنى من معاني القرآن الدال عليها النظم دلالة محكمة إلا وأنت تستولد من النظم في سياقه القريب والمديد معاني جدّ عظيمة ، أو لا ترى أن سورة « أم الكتاب » على ما ذكرت لك دلالة « النظم » فيها على معانيها الرئيسة دلالة محكمة ، وبرغم من ذلك فما يتولد من معنى كل آية لا يحصى، بل ما يتولد منها هو ما جاء بعد ذلك في سائر السور إلى آخر سورة « الناس » .

وهنا يتراءى لك أن قولهم : « القرآن حمال ذو وجوه » لا يعني أن دلالة على المعنى ليست محكمة لأن كل كلمة أو جملة في سياقها محكمة الدلالة، والاحتمال المرجوح إنما هو آت من ضعف المتبصر في الأخذ بالسياق القريب والمديد والقرائن ، فيحسب أن للكلمة أو الجملة وجوهاً متقابلة في السياق الواحد .

لا يمكن أن يكون ذلك لأن من مهمات السياق والقرائن أن يأخذ بيد المستبصر إلى المعنى المحكم ، فمن غفل عن السياق والقرائن حسب أن للكلمة أو الجملة أو الآية في سياقها وجوهاً متقابلة ، أما الوجوه المتناظرة المتآخية فهذا يعضد بعضها بعضاً .

فالفقه الصحيح لمقولة القرآن حمال ذو وجوه أن الكلمة والكلام في سياقه له جهات نظر ، كل وجه يأتيك منه بالاستبطان الصحيح معانٍ متعددة متنوعة متآخية ومتساندة يأخذ بعضها بحجز بعض لأنها خرجت من رحم واحد خروجاً قويمياً .

* * *

رابعاً : إذا ما نظرنا من جهة دلالة الصورة من حيث العموم والخصوص ألفينا أن بعض الصور في سياقاتها تدل على معنى عام محيط أريد به العموم ، كما في قوله تعالى ﴿ مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ ﴾ (الفاتحة: ٤) .

وقوله تعالى ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ (هود: ٦) .

فهذا عام أريد به العموم ، ولا يقبل التخصيص ، وقد تدل على عام أريد به في سياقه خاص دل عليه بعام لحكمة ترجع إلى إفهام شيء في الخاص ، كما في قوله تعالى : ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنَّ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ لَقَدَّاءَاتِنَاءَالِ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا ﴾ (النساء: ٥٤) .

قوله تعالى : ﴿ تَحْسُدُونَ النَّاسَ ﴾ عام أريد به سيدنا رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - على ما عليه جمهرة أهل العلم ، أو أريد به العرب على ما عليه ثلثة من أهل العلم ^(١) .

والوجهان من قبيل العام الذي أريد به الخاص ، وفي هذا إشارة إلى أن من أطلق عليه الناس كأنه الناس في القدر والفضل والمنزلة واستجماع الفضائل والمناقب ، وهذا من الإبلاغ في التنويه بالقدر والإبلاغ في الثناء ، والحث على العرفان له بالفضل ، وأنتك إن أردت أن تعرف الناس على الحقيقة فدونك الرسول - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - أو دونك العرب .

ومن ذلك دلالة الصّورة على عام خُصّص بمستقل في موضع آخر يستوجب استحضاره عند التلقي ، سواء كان هذا المستقل قائماً في السياق القرآني المديد أو قائماً في بيان النبوة .

من هذا قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ﴾ (البقرة: ٢٢١) .

هو عامٌ يخصّصه قوله تعالى : ﴿ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۚ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۚ وَالْخِصْمَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْخِصْمَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۚ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۖ وَهُوَ فِي آخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ (المائدة: ٥) .

(١) ينظر : جامع البيان في تأويل القرآن ٤٧٧/٨ . لأبي جعفر الطبري : محمد بن جرير ابن يزيد ابن كثير بن غالب (ت: ٣١٠هـ) تحقيق : أحمد محمد شاكر ، مؤسسة الرسالة ، ط . الأولى ، ١٤٢٠ هـ .

وكذلك قوله تعالى : ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ﴾ (النساء: ١١) .

هنا عام في الأولاد جميعا أيا كان حالهم ، وأيا كان حال الوالد المتوفى أو الوالدة ، ولكن هذا العموم تخصصه السنة .

من ذلك ما رواه أحمد في مسنده عن أسامة بن زيد أن رسول الله ﷺ قال : « لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَلَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ » .

وكذلك ما رواه ابن ماجه في «الديات» عن أبي هريرة ؓ أن رسول الله ﷺ قال « الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ » .

وما رواه أحمد في مسنده بسنده عن أبي هريرة ؓ قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - : « إِنَّا مَعَشَرُ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورِثُ مَا تَرَكْتُ بَعْدَ مَثْوَنَةٍ عَامِلِي وَتَفَقَّةِ نِسَائِي صَدَقَةٌ » .

هذا كله خصص العموم الذي في الآية ، فليس كل ولد يرث والده أو والدته ، فمن كان قاتلاً مورثه أو كان أحدهما كافراً والآخر مسلماً أو كان المورث نبياً فلا توارث .

هذا كله داخل في علاقات النصوص ببعضها دلالة ، وهو بابٌ بالغ الأهمية في التلقي ، ومن لم يحسن فقهه قد تزلّ قدمه ، وأهل العلم على أن القرآن يفسر بعضه بعضاً ، وعلى أن السنة تبين للقرآن ، ومن هذا تبين مستوى دلالة نص بنص آخر .

ويدخل في هذا دلالة البيان على مطلق قيد بقيد منفصل ، وكذلك حمل مطلق على مقيد ، ومقيد على مطلق . وضوابط ذلك كله .

كل ذلك داخل في باب التحليل البياني لدلالة الصورة على المعنى ، وهو كما ترى قاموسٌ محيطٌ مترامية شطآنه متلاطمة أمواجه .

بيان عبد القاهر خصائص دلالة الصورة على المعنى :

«إذا ما نظرتَ في مقالِ عبد القاهر في تحقيق القول على «البلاغة» و«الفصاحة» ، و«البيان» و«البراعة» ، وكلّ ما شاكل ذلك ، ممّا يُعبّر به عن فضلِ بعضِ القائلين على بعض ، من حيثُ نطقوا وتكلّموا ، وأخبروا السّامعين عن الأغراض والمقاصد ، وواموا أنّ يُعلّموهم ما في نفوسهم ؛ ويكشفوا لهم عن ضمائر قلوبهم ، رأيتُ أنه يذهبُ إلى أنّه لا معنى لهذه العباراتِ وسائر ما يَجْري مَجراها ... غيرُ وصفِ الكلامِ بِحُسْنِ الدّلالةِ وتَمَامِها فيما له كانت دَلالةٌ ، ثم تَبَرّجها في صورةٍ هي أبهى وأزِينُ وأتقُ وأعَجَبُ وأحقُّ بأنْ تستوليَ على هوى النفس ، وتنالَ الحظُّ الأوفرَ من مِيلِ القلوب ، وأولى بأنْ تُطلقَ لسانَ الحامِدِ ، وتُطِيلَ رَغَمَ الحاسِدِ»^(١) رأيتُ أنه قد بدأ بيانه عن حقيقة البلاغة وجوهرها ببيان خصائص دلالة الصورة على المعنى ، من قبل بيان شأن الدال «الصورة» .

أبأنّ أن من شأن دلالة البيان على ما يراد الإبانة عنه أن تكون متسمة بثلاثة أمور رئيسة : الحسن ، والتمام ، والتبرّج ، وكأنّ قيمة الصورة لبست في ذاتها تكويناً وتشكيلاً ، فحسب بل تتمثل في ذلك إذا ما كان محققاً لها قيامها بوظيفتها التي من أجلها خلقتُ ، فالاشتغال بمدرسة تكوين الصورة وتشكيلها والتغافل عن وظيفتها : الدّلالة على المعنى وسمات هذه الدّلالة ، وعن ثمار هذه الوظيفة : المعنى والمغزى الذي هو طعمة الفؤاد مما لا يليق .

(١) دلائل الإعجاز ، ص ٤٣ فقرة : ٣٥ . قرأه : محمود شاكر .

خصائص دلالة الصورة على المعنى :

أولاً : حسن الدلالة : الحسن هنا لا يعني سفور الدلالة ، السفور قبحٌ ، بل يعني تعبيد الطريق إلى المعنى (إمطة الأذى عن الطريق) فحسن الدلالة هنا نقيض « التعقيد » وليس نقيض « الغموض » ، الغامض داخلٌ في حسن الدلالة ؛ لأنّ للغامض سبيلاً قريباً أو بعيداً غير أنّه ليس بمنقطع ، ولا مخوف^(١) .

ثانياً : تمام الدلالة : وهو يتمثل في الصدق ، والأمانة في الإبانة ، فلا تدلّ الصورة على غير ما يراد ، ولا على بعض المراد دون بعض ، وهذا لا يكاد يتحقق في غير بيان الوحي قرآناً وسنة على الوجه الأكمل .

ما من مبین إلا وفي بيانه ما يعجز عن الوفاء بحق ما هو مكنونٌ في صدره ، وكلّما كانت المعاني في صدر المبین ذات لطفٍ ودقة كانت الصورة الدالة عليها أعجز عن الوفاء بحقها ، وقد قيل إذا اتسعت الرؤية البشرية للحياة ضاقت العبارة عنها .

ولولا أنّ المبین كان مدرّكاً أن في فؤاده معاني يعجز اللسان عن الوفاء بحقّها لما استعان بغير لسانه ليبين عما عجز اللسان عن البيان عنه .

ثالثاً : إحكام الدلالة : وذلك بتطهرها من الاحتمال المرجوح والمجروح ، وهو ما عبر عنه عبد القاهر بـ « التبرّج » .

وحقّ السامع على المتكلّم ألا يكون بيانه غير محكم في الدلالة على معناه حتى لا يسيئ فهمه ، فلا يؤتبي البيان رسالته

وكان جعفر بن يحيى البرمكي قد قيل له : ما البيان؟ فقال : أن يكون الاسم يحيط بمعناك ، ويجلّي عن مغزاك ، وتخرجه عن الشّركة ، ولا تستعين عليه

(١) ينظر: المدخل إلى كتابي عبد القاهر الجرجاني ، ص ٨٧ ، ٣٤٩ .

بالفكرة ، والذي لا بد له منه ، أن يكون سليماً من التكلف ، بعيداً من الصنعة ، بريئاً من التعقد ، غنياً عن التأويل^(١) .

قوله : « أن يكون الاسم يحيط بمعناك » فهذا يشير إلى تمام الدلالة .

وقوله : « يجلي عن مغزاك » يشير إلى حسن الدلالة ، وكذلك قوله « لا تستعين عليه بالفكرة » يشير إلى حسن الدلالة ، . وكذلك قوله : « أن يكون سليماً من التكلف ، بعيداً من الصنعة (أي التي تسوق المعنى إلى اللفظ) بريئاً من التعقد .

وقوله : « تخرجه عن الشركة » يشير إلى التبرج : إحكام الدلالة ، وكذلك قوله : « غنياً عن التأويل » يشير إلى « التبرج » .

وكأنني بعبد القاهر كان يستحضر مقالة « جعفر البرمكي » هذه وهو يُجمل مقالته في هذه السمات الثلاث للدلالة .

جمعة القول : إذا ما كَانَ « المعنى القرآني » كما سبق بيانه ذا مستويات لا تتناهى ، فإن دلالة الصورة على المعنى « الجمهوري » الذي سبق له الكلام سوقاً أصلياً يغلب أن تكون الدلالة عليه قريبة محكمة من أن الكلام سبق له سوقاً أصلياً ، وهذا يستوجب ألا نتوقف في التحليل البياني للدلالة عند هذا المستوى ، فعظم ما سبق له البيان سوقاً أصلياً في القرآن يصحبه معاني آخر سبق لها القرآن سوقاً تبعياً أي هي من حيثُ القصد تالية تابعة ، وهو متعدّد متنوع منه ما هو متراكب ومنه ما هو متفرع .

* * *

(١) البيان والتبيين . ١٠٦/١ تحقيق : هارون .

وانظر كتاب الصناعتين ، ص ٤٢ لأبي هلال : الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد ابن يحيى ابن مهران العسكري (المتوفى : نحو ٣٩٥هـ) المحقق : علي محمد البجاوي ، ومحمد أبو الفضل إبراهيم ، المكتبة العنصرية - بيروت ، ١٤١٩ هـ .

أثر مجال القول ومناطه في منهج التحليل البياني لدلالة الصورة على المعنى .

للقول مجالات يقوم فيها ، ومناطات يتعلّق بها :

حيناً يكون قولاً في شأن الله - تعالى - ذاتاً وأسماء وصفات وأفعالا .

وحيناً يكون قولاً في شأن غيب لا سبيل للعلم به إلا بإخبار ممن يعلم الغيب عليه السلام ، سواء كان غيباً قد وقع ومضى أو سيّقع في الدنيا أو الآخرة .

وحيناً يكون في شأن الرّسل - عليهم الصّلاة والسّلام - وفي شأن رسالاتهم وأقوامهم .

وحيناً يكون في شأن مراد الله الشرعيّ من عبادِهِ تقريراً وتقريباً .

وحيناً يكون في شأن تثقيف القلوب ؛ لتقبّل على مراد الله تعالى ، وهو بابٌ واسعٌ فعيلٌ يندرج فيه القول في شأن الكون أجمعه .

تلك أهمّ المجالات الكبرى الكليّة للقول ، ولتحليل دلالة القول على المعنى في كلّ مجال منهاجه وأدواته وضوابطه ، ولعلّ أدقّها ، وأخطرّها القول في دلالة القول على المعنى في مجال البيان عن الله تعالى ، فقد زلت فيه عقولُ والسنة وتفاوت الناس فيه تحريراً وتضليلاً .

لن تجد قطّ بياناً عن الله تعالى هو أصدق وأوثق وأتمّ وأدقّ من بيان الله تعالى عن نفسه ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله ، ونحن ما عرفنا الله - تعالى - بعقولنا كما تقول الدهماء ، إنّما عرفناه بالوحي ، وكانت الأفئدة (العقول) هي أداة التلقّي ، وليس مصدر المعرفة ، فالقول بأنّنا عرفنا الله - تعالى - بعقولنا خلط

بين مصدر المعرفة وأداتها : الوحي هو مصدر المعرفة بالله - تعالى - ، والعقل (الفؤاد) هو أداة التلقي^(١) .

وقد كان لله - تعالى - في كتابه عن نفسه بياناً واسعاً أقامه في سياقات عدة ، وقد استفتح كتابه بالبيان عن نفسه ، فهو ﷺ عليمٌ بأنَّ العالمين عاجزون عن أن يقوموا بذلك على النحو الذي يليق به ، وقد علمنا سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - أننا العاجزون عن الثناء عليه بما يليق به ﷺ :

روى مسلمٌ في كتاب « الصلاة » من صحيحه بسنده عن سيدتنا أم المؤمنين : عائشة - رضي الله عنها - قالت : فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - لَيْلَةً مِنَ الْفَرَاشِ ، فَالْتَمَسْتُهُ ، فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ ، وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ ، وَهُوَ يَقُولُ :

« اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ »^(٢) .

تبصر قوله - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - : « لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ » ، ففيه اعترافٌ بالعجز عن الوفاء بحق الثناء على الله ﷺ ، وهذا من سيد المرسلين - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - فكيف بي وبك ؟! مما يحمل المرء إلى أن يقيم معتكفاً في اليقين

(١) إن أريد بـ « الباء » في قولهم : « بعقولنا » ما يراد بها في قولنا « كبت بالقلم » فلا حرج . ولعل هذا مراد قائلها الأول .

(٢) قولها رضي الله عنها : « وهو في المسجد » أي في سجوده ، وليس المسجد هنا المسجد الجامع .

بالتقصير والعجز ، فإذا فؤاده ولسانه يلهج بالاستغفار واستجداء العفو ، ومن اعتكف في ذلك لا يتسلل إلى نفسه العجب ، فهو في حصن منيع من عوادي العجب ، وحضور النفس في العمل ..

وقد كان من جليل رحمة الله ﷻ بعباده ، وكميل تربيتهم أن استفتح كتابه ﷻ بقوله : ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۝ ﴾ (الفاتحة: ١-٤) .

جمع في بيانه جمعة ما يليق به ، وجعل ما يأتي من بيانه عن نفسه في سائر سور القرآن تفصيلاً لهذا الذي جمعه في مفتتح كتابه ، فما من آية في شأن من شؤونه ﷻ إلا هو راجع إلى شيء من هذا الذي استفتح به ، وهذا الذي استفتح به جماعاً لكل ما هو له بالغ الجلاء على الرغم من أنه جمعة القول وكليته ، وما يكون ذي معرفة بلسان العربية مفتقراً إلى أن يبين له أصل المعنى في هذه الآيات الجوامع ، كل آية أو جملة وردت بعد في شأن الله ﷻ على المستبصر أن يتبين ما ترجع إليه من هذه الآيات الأربع الجوامع ، وحينذاك لا يكون ما يكون مشكلاً فضلاً عن أن يكون مشتبهاً مما لا سبيل إلى معرفة معناه .

ولذا لم يكن شيء قط في ما يتعلق بأسماء الله - تعالى - وصفاته وأفعاله مما يجهل معناه لأهل العلم بلسان العربية ، فجميع الجمل والآيات الواردة في القرآن في شأن الله ﷻ ليس منها شيء يدخل في ما يعرف بـ «المتشابه» الذي لا يتبين أصل معناه ، فالذين يذهبون إلى أن من أسماء الله ﷻ وصفاته وأفعاله ما يفوض العلم بأصل معناه إلى الله ﷻ ، وأنه مما استأثر الله ﷻ بعلمه لا أسلم لهم ذلك ، بل الحق الذي أدين به أن جميع أسماء الله ﷻ

وصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ الْمَذْكُورَةِ فِي بَيَانِ الْوَحْيِ قَرَأْنَا وَسَنَةَ مِمَّا يَعْلَمُ مَعْنَاهُ ، وَيَجْهَلُ كَيْفُهُ ، فَلَيْسَ فِي عِلْمٍ مَعْنَاهُ تَفْوِيضٌ ، إِنَّمَا التَّفْوِيضُ فِي الْعِلْمِ بِالْكِيفِيَّةِ .

سَلَفُ الْأُمَّةِ وَخَلْفُهَا الصَّالِحُ وَإِنْ اتَّفَقُوا بِالْقَوْلِ فِي التَّفْوِيضِ ، فَإِنَّهُمَا مُخْتَلِفَانِ فِي مَنَاطِ التَّفْوِيضِ :

السَّلَفُ عَلَى أَنَّ التَّفْوِيضَ مَنَاطُهُ الْكِيفِيَّاتُ لَا الْمَعْنَايَ ، الْمَعْنَايَ مَعْلُومَةٌ لِأَنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - لَا يَخْطَابُ عِبَادَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ مَعْنَاهُ ، وَلَا يَكْلَفُهُمْ بِمَا لَا يُطَاقُ ، وَمِنْهُ عِلْمُ مَا لَا تَقْدِرُ أَفْعَادُهُمْ عَلَى عِلْمِهِ ، وَلَا يَكْلَفُهُمْ بِعِلْمِ مَا لَا يَتَرْتَّبُ عَلَى عِلْمِهِ أَثَرٌ فِي الْإِيمَانِ عَقِيدَةً وَسُلُوكًا ، ذَلِكَ أَنَّهُ رَبُّهُمْ ﷻ وَلَيْسَ مِنَ الرِّبَوِيَّةِ تَكْلِيفُهُمْ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ .

قَوْلُهُ ﷻ : ﴿ إِنْ رَبُّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ﴾ (الأعراف: ٥٤) .

وَقَوْلُهُ ﷻ : ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾

(الزمر: ٦٧) .

وَقَوْلُهُ ﷻ : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمُسَوِّوِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ (الفتح: ١٠) .

كُلُّ ذَلِكَ مَعْنَاهُ مَعْلُومٌ وَكَيْفُهُ مَجْهُولٌ ، فَالتَّفْوِيضُ مَنَاطُهُ التَّكْيِيفِيَّاتُ ، وَلِذَا رَوَى أَنَّ الْإِمَامَ مَالِكَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَمَّا سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ - تَعَالَى - : ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴾ (طه: ٥) قَالَ : «الاسْتَوَاءُ مَعْلُومٌ وَالْكَيفُ مَجْهُولٌ وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِذَعَةٍ» .

قوله : « الاستواء معلوم » أي معلوم ثبوته لله - تعالى - ومعلوم معناه ، والكيف هو مناط الجهل ، والسؤال عن معنى الاستواء بدعة ؛ لأنه سؤال عما لا يجهل ، ولا يسأل عما لا يجهل إلا إثارة فتنة أو السؤال عن الكيف بدعة .. وجمع من الخلف على صرف المعنى عن ظاهره وتأويله بما يروونه أليق بشأن الله - تعالى - ، وكل من السلف والخلف على الرغم من تقابل المنهجين القصد إلى تعظيم الله - تعالى - ، وليس لنا تفسيق أي ، فكل مجتهد إلى تقديس الله ﷻ .

مناط التباين منهجاً فيما أذهب إليه إنما هو الموقف من كيفية الصفة والفعل أتدخل في معنى الصفة والفعل ؟

من ذهب إلى أن الكيفية ليست من معنى الفعل والصفة ذهب إلى أن معنى الصفة والفعل أهل لأن يعلم (الاستواء معلوم) ، أما الكيف فلا يعلم (الكيف مجهول) وهذا مذهب السلف ومن جرى على معيهم من الخلف .

ومن ذهب إلى أن الكيفية داخلية في معنى الفعل والصفة ومن ثم لا يكون المعنى المراد معلوماً ، فيصرفون الفعل والصفة عن ظاهرهما إلى ما يليق بالله ﷻ عندهم ، ولم يتيسر العلم الموثق بأن أحداً من الصحابة رضي الله عنهم أو التابعين - رحمهم الله تعالى - قد جرى على ذلك ، فمن علم ، فليعلم ، فتلك أمانة ..

الذي إليه أذهب أن كيفية الفعل والصفة في شأن الله تعالى وما هو غيب مطلق ليست من معناهما ، ومن ثم المستمسك به عندي أن صفات الله ﷻ وأفعاله معلومة المعنى مجهولة الكيفية .

أنت إذا تدبرت قول الله ﷻ :

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُخَيِّ الْمَوْتَى قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِنُ قَالَ بَلَىٰ وَلَئِنْ لَيُطَمِّئُنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ أَجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾
(البقرة: ٢٦٠).

ألفيت أن سيدنا إبراهيم عليه السلام لا يسأل عن معنى الإحياء ، وإنما عن كَيْفِيَّتِهِ : ﴿ كَيْفَ تُخَيِّ الْمَوْتَى ﴾ ولم تكن إجابة سؤاله ببيان الكيفية ، بل قال له الله ﷻ : ﴿ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ أَجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ﴾ لم يتبين له ماذا حدث ليأتين سعيا ، فما تزال الكيفية مجهولة لإبراهيم عليه السلام ، وهذا تعليم له ولنا ألا يسأل عما لا يستطيع احتمال علمه ، وهذا من قبيل : «أسلوب الحكيم» فإذا كان خليل الله عليه السلام لا يستطيع أن يتلقى العلم بالكيفية ، فنحن أولى بذلك منه .

وإذا ما نظرت في ما يؤولون به صفات الله - تعالى - وأفعاله رأيت أنه ليس هو المعنى الحقيقي لما أول ، بل هو مترتب عليه ومآله ، ولو قيل مآل هذا الفعل الذي يكون من الله - تعالى - على ما يليق به ﷻ كذا ، أو مآل هذه الصفة الثابتة لله - تعالى - على ما يليق به كذا ، ربما كان أقرب .

* * *

وإذا ما كان مناط القول الغيب الذي لا سبيل للعلم به إلا بإخبار ممن يعلم الغيب ﷻ ، سواء كان غيباً قد وقع ومضى أو سيقع في الدنيا أو الآخرة ، فالذهاب إلى القول بالحقيقة هو الصراط القويم .

روى الترمذي في كتاب « تفسير القرآن » من سننه بسنده عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم -

« يُخْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةَ أَصْنَافٍ صِنْفًا مُشَاةً وَصِنْفًا رُكْبَانًا وَصِنْفًا عَلَى وُجُوهِهِمْ ». قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَكَيْفَ يَمْشُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ ؟ قَالَ : « إِنَّ الَّذِي أَمْشَاهُمْ عَلَى أَعْدَائِهِمْ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَمْشِيَهُمْ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَمَا إِنَّهُمْ يَتَّقُونَ بِوُجُوهِهِمْ كُلَّ حَدَبٍ وَشَوْكٍ ». ورواه أحمد والحاكم

وهذا فيه الهداية إلى أَنْ ما كان غيباً لا يتوقف في التسليم بكيفيته ، ولا يفترق إلى السؤال عن كيفيته .

وإذا ما كان مناط القول في شأن الرُّسل - عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام - وفي شأن رسالاتهم وأقوامهم فالشَّأن أن يجري فيما ليس من الغيب على الحقيقة حتى لا يكون سبيلٌ إلى الحمل عليها ، فإنَّ غير الحقيقة لا يعمد إليه إلا إذا عجز الحملُ على الحقيقة عَنْ الوفاء بالمعنى أَوْ عَنْ الوفاء بما هو أليقُ بالسياق والمغزى .

وما قد أراه أنه غير متسق مع السياق فأذهبُ إلى غير الحقيقة قد يراه غيري أعمق رؤية متسقاً متأخياً متناغياً مع الحقيقة ، وما كان عطاء ربك محظوراً .
فلاستعارةُ الحُسنى وهي من سُبُلِ التَّأْوِيلِ : « توجب بياناً لا تنوبُ منابه الحقيقة ، وذلك أنه لو كان تقومُ مقامه الحقيقة ، كانتْ أَوْلَى بِهِ ، وَلَمْ تَجُزِ الاستعارةُ » كما يقولُ أبو الحسن الرُّمانيُّ المَعْتَزليُّ (ت: ٣٨٤هـ) في « نكتِهِ » ، فلاستعارة خاصة والمجاز عامة ضرورة ، وليس اختياراً .

وإذا ما كان مناط القول مراد الله الشَّرْعِيَّ مِنْ عِبَادِهِ تقريراً وتقريباً ، أو بيان تثقيفِ القلوبِ فالأمرُ أَوْسَعُ مِنْ غَيْرِهِ ، وبرغمِ مِنْ ذلك لا بدُّ مِنَ الأخذِ بالعواصِمِ مِنَ القَوَاصِمِ فِي هذا البابِ ، فَإِنَّهُ جِدُّ خَطِيرٍ .

* * *

أَنَّ عَلَيْنَا فِي تَحْلِيلِ دَلَالَةِ الصُّورَةِ عَلَى الْمَعْنَى أَنْ نَجْتَهِدَ فِي الْعِلْمِ بِوَجْهِ الدَّلَالَةِ عَلَى الْمَعْنَى ، وَبِمُسْتَوَاهَا ، وَبِمَنْزِلِهَا حِينَ تَتَعَارَضُ دَلَالَاتُ الصُّورِ ، وَكَيْفَ يَجْمَعُ بَيْنَهَا إِنَّ أَمَكْنَ الْجَمْعُ ، وَكَيْفَ يَرْجَحُ وَجْهٌ عَلَى وَجْهِ ، وَأَنْ نَجْتَهِدَ فِي الْعِلْمِ بِدَلَالَةِ الصُّورَةِ عَلَى مَا لَطَفَ مِنَ الْمَعْنَانِي وَدَقَّ ، فَإِنْ مَعْنَانِي بَيَانَ الْوَحْيِ لَا تَتَنَاهَى ، فَهِيَ تَتَسَّعُ حَرَكَةُ الْحَيَاةِ عَلَى تَنَوُّعِهَا وَتَجَدُّدِهَا تُصْلِحُ مِنْهَا مَا اعْوَجَّ ، وَتُؤَكِّدُ مَا اسْتَقَامَ وَتَذَكِّيهِ .

لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ مُؤْمِنٍ بِالْقُرْآنِ إِلَّا وَلَهُ مِنَ الْمَعْنَى الْقُرْآنِيَّ مَا يَقُومُ عَوِجُهُ أَوْ يَسُدُّ خَلْلَهُ أَوْ يَكْمَلُ نَقْصَهُ أَوْ يَقْوَى صَوَابَهُ أَوْ يَزَكِّيهِ أَوْ يَذَكِّيهِ ، فَتُسْتَقِيمُ لَهُ الْحَيَاةُ عَلَى وَفْقٍ مَا يَرِيدُ اللَّهُ ﷻ مِنْهُ وَلَهُ فِي مَسِيرِهِ ، وَلِيَكُونَ لَهُ مِنَ اللَّهِ ﷻ فِي مَصِيرِهِ مَا يَرْضِيهِ وَيُسَعِّدُهُ .

وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا يَرْضِيهِ

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

زبدة البيان وسلافته

إذا ما كان حقاً ما ذهبَ إليه عبد القاهر من أنه لا معنى لقوله «البلاغة» و«الفصاحة» وسائر ما يَجْرِي مَجْرَاهَا غَيْرُ وَصْفِ الكلامِ بِحُسْنِ الدَّلَالَةِ وتمامها فيما له كانت دَلَالَةٌ ، ثم تَبَرُّجُهَا فِي صُورَةٍ هِيَ أَهْيَى وَأَزِينُ وَأَتْقُ وَأَعْجَبُ وَأَحَقُّ بِأَنْ تَسْتَوْلِيَ عَلَى هَوَى النَفْسِ ، وَتَنَالَ الحِظَّ الأَوْفَرَ مِنْ مِثْلِ القُلُوبِ ، وَأَوْلَى بِأَنْ تُطْلَقَ لِسَانَ الحَامِدِ ، وَتُطِيلَ رَغَمَ الحَاسِدِ ، فَإِنْ حَقًّا مِثْلَهُ أَنَّ مِنْهَاجَ الْقُرْآنِ فِي حَسَنِ دَلَالَتِهِ عَلَى مَعَانِيهِ ، وَتَمَامِهَا وَتَبَرُّجِهَا قَائِمٌ مِنْ أَمْرَيْنِ مَتَازَجَيْنِ لَا يَنْفَكُ أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ :

منهاج التصريح الممزوج بالتلويح في سياقٍ ومغزى ، ومنهاج التلويح الممزوج بالتصريح في سياقٍ ومغزى ، فما صرَّحَ بِأَمْرٍ إِلَّا لَوْحَ بَآخِرٍ ، وَمَا لَوْحَ بِشَيْءٍ إِلَّا وَصَرَّحَ بِآخِرٍ ، فَمَنْ النَّاسُ مِنْ طَعَمْتَهُ مَا صرَّحَ بِهِ يَسْتَبْقِيهِ فِي الدَّرَجِ الأَدْنَى فِي مَقَامَاتِ القُرْبِ الأَقْدَسِ ، وَمَنْ النَّاسُ مِنْ طَعَمْتَهُ مَا صرَّحَ بِهِ وَمَا لَوْحَ مَعًا ، فَيَتَسَنَّمُ مَدَارِجَ القُلُوبِ حَتَّى يَبْلُغَ مَقَامَ الصَّدِيقِيَّةِ أَوْ مَقَامَ المَشَاهِدَةِ : «أَنْ تُعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ» ، أَوْ مَا دُونَهُ مَقَامَ المَرَاقَبَةِ : «فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ» . فَيَجِدُ فِيهِ كُلَّ مَعْتَفٍ طَلَبْتَهُ .

حقَّ عَلَى القَائِمِ إِلَى حَسَنِ التَّلَقِّيِ عَنِ اللَّهِ - تَعَالَى - تَفَقُّهًا وَتَفْهَمًا أَنْ يَكُونَ مَكِينًا مُحِيطًا بِمَنْهَاجِ الإِبَانَةِ وَالْإِعْرَابِ الْقُرْآنِيِّ عَنِ المَعَانِي .

وهذا لَا يَتَحَقَّقُ شَيْءٌ مِنْهُ إِلَّا إِذَا تَهَيَّأَ ظَاهِرُ المَرءِ وَبَاطِنُهُ لِلتَّلَقِّيِ ، وَمِنْ ثَمَّ جَاءَ الأَمْرُ بِالاسْتِمَاعِ وَالْإِنْصَاتِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ لِتَتَحَقَّقَ مِنْهُ بِهِمَا الرِّحْمَةُ :

﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ (٢٠٦) وَأَذْكُرَ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ﴾ (٢٠٧) إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴿ (الأعراف: ٢٠٤-٢٠٦) .

إذا ما تحقق من المرء ذلك فإنه سيتحصد به ضريين كليين من معاني الهدى : ضريين متمازجين :

الأول : (معنى تكليفي) بوجهيه العقدي والعملي المحيط بأصول علاقة العبد بخالقه ﷻ وبنفسه ، وبالحياة كونًا وإنسانًا مسالمًا أو مساندًا أو مصادمًا بأبعادها الثلاثة : الوجوب والإباحة والمحاجة ، وقد عُنيت بذلك طائفة الأصوليين في الفقهاء : الأكبر (العقدي) والأكبر (العملي) عناية بالغة ، وكانت لهم في ذلك دراسات عميقة محيططة ، لا تكاد تجد قريبًا منها في أي أمة أخرى قديمًا وحديثًا .

والآخر : (معنى تثقيفي) : قائم بفريضة تفعيل المعنى التكليفي بوجهيه على نحو يجعل قيام العبد به قيام محبة وتشوفٍ يمثله قول رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - : « وَجَعَلْتُ قُرْءَةً عَنِّي فِي الصَّلَاةِ » (النسائي والبيهقي في سننهما ، وأحمد في مسنده من حديث أنس) وقوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - « يَا بَلَاءُ أَقِمِ الصَّلَاةَ أَرْحَنَا بِهَا » (أبو داود ، وأحمد) .

المعنى التثقيفي هو الذي يستحيل فيه التَّكْلِيفُ العقدي والعملي قرّة عين وراحة نفس وإشراقه فؤاد يرمز إليه « قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ » (متفق عليه) .

المعنى التثقيفي الذي هو الروح الفعول لما هو تكليفي عقيدة وسلوكاً هو مشغلة العقل البلاغي .

إن يكن مناط نظر العقل الأصولي بنوعيه العقدي والعملي بمثابة الجسد، فإن العقل البلاغي يعمل فيما هو بمثابة الروح .

ومن ثم كانت عوامل تحقيق العقل البلاغي رسالته النافخة في الجسد روحه جدّ عديدة من أعظمها صفاء القصد وفتوة العزم ووثاقة العلاقة بالله ﷻ وبرسوله - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - ، فإن من المعاني التثقيفية ما لا يستجنى بأي علم من العلوم المكتسبة بالتعليم والتدريب ، وهذا ما أنت مبصره فيما جاء في كتاب الله - تعالى - من نحو قوله ﷻ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾

(البقرة: ١-٢) .

﴿ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ ﴿٣﴾
لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا أَحْسَنَآ وَزِيَادَةً ۖ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٤﴾ (يونس: ٢٥-٢٦) .

﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴾ (النحل: ١٢٨) .

﴿ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ﴾ (النور: ٥٤) .

﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾

(العنكبوت: ٦٩) .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾ تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴿٢﴾ هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ ﴿٣﴾ (لقمان: ١-٣) .

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ﴾ (حمد: ١٧) .

آيات من اعتكف في محراب تبصرها متدبراً اهتدى إلى أن الذي مضى في الأوراق الماضية من السعي في ما سبق إلى إقامة معالم على الطريق إلى حسن فقه المعنى القرآني في سياق السورة غير كافٍ وحده لأن يحقق المرء طلبته من تحقيق حسن الفهم عن الله ﷻ ، وعن رسوله - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - .

وأن عليه فريضة أن يكون ذا علاقة حسنى بالله ﷻ ، وبسيدنا رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - وأن يتصاعد في مقامات القرب الأقدس من الله ﷻ ، وألا يشتغل بغير القرآن من العلوم إلا من أجل القرآن ، فكل ما عداه وسيلة إليه .

وليس من علم صحيح نصيح إلا وفيه ما ينفعك في حسن التلقي عن الله - تعالى - .

روى الترمذي في سننه بسنده عن أبي سعيد ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - :

« يَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ : مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ عَنْ ذِكْرِي وَمَسْأَلَتِي أُعْطِيَتْهُ أَفْضَلُ مَا أُعْطِيَ السَّائِلِينَ ، وَفَضْلُ كَلَامِ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ » : (هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ) .

ورواه الدارمي في سننه والبخاري في كتاب خلق أفعال العباد ، والبخاري في مسنده ، والطبراني في الدعاء ، والبيهقي في الاعتقاد ، وفي شعب الإيمان .

وحسينٌ جداً ما قاله الزركشي في « البرهان في علوم القرآن » .

« وَقَالَ بَعْضُهُمْ : النَّاسُ فِي تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ ثَلَاثَةُ مَقَامَاتٍ :

الأول : مَنْ يَشْهَدُ أَوْصَافَ الْمُتَكَلِّمِ فِي كَلَامِهِ وَمَعْرِفَةَ مَعَانِي خِطَابِهِ ، فَيَنْظُرُ إِلَيْهِ مِنْ كَلَامِهِ وَتَكَلُّمِهِ بِخِطَابِهِ وَتَمَلُّيهِ بِمُنَاجَاتِهِ وَتَعَرُّفِهِ مِنْ صِفَاتِهِ ، فَإِنْ كُلُّ كَلِمَةٍ تُنْبِئُ عَنْ مَعْنَى اسْمٍ أَوْ وَصْفٍ أَوْ حُكْمٍ أَوْ إِرَادَةٍ أَوْ فِعْلٍ ، لَأَنَّ الْكَلَامَ يُنْبِئُ عَنْ مَعَانِي الْأَوْصَافِ وَيَدُلُّ عَلَى الْمَوْصُوفِ وَهَذَا مَقَامُ الْعَارِفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْظُرُ إِلَى نَفْسِهِ وَلَا إِلَى قِرَاءَتِهِ وَلَا إِلَى تَعَلُّقِ الْإِنْعَامِ بِهِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مُنْعِمٌ عَلَيْهِ ، بَلْ هُوَ مَقْصُورُ الْفَهْمِ عَنِ الْمُتَكَلِّمِ مَوْقُوفُ الْفِكْرِ عَلَيْهِ مُسْتَغْرِقٌ بِمُشَاهَدَةِ الْمُتَكَلِّمِ ، وَلِهَذَا قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ : لَقَدْ تَجَلَّى اللَّهُ لِخَلْقِهِ بِكَلَامِهِ ، وَلَكِنْ لَا يُبْصِرُونَ .

وَمِنْ كَلَامِ الشَّيْخِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيِّ : لَوْ طَهَّرَتِ الْقُلُوبُ لَمْ تَشْبَعْ مِنَ التَّلَاوَةِ لِلْقُرْآنِ .

الثاني : مَنْ يَشْهَدُ بِقَلْبِهِ كَأَنَّهُ تَعَالَى يُخَاطِبُهُ ، وَيُنَاجِيهِ بِالطَّافَةِ ، وَيَتَمَلَّقُهُ بِإِنْعَامِهِ وَإِحْسَانِهِ ، فَمَقَامُ هَذَا الْحَيَاءِ وَالتَّعْظِيمِ وَحَالُهُ الْإِصْغَاءُ وَالْفَهْمُ ، وَهَذَا لِعُمُومِ الْمُقَرَّبِينَ .

الثالث : مَنْ يَرَى أَنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ فَتَحَالُ فَمَقَامُ هَذَا السُّؤَالِ وَالتَّمَكُّنِ وَحَالُهُ الطَّلَبُ

وَهَذَا الْمَقَامُ لِخُصُوصِ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ، فَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ يَلْقَى السَّمْعَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْ سَمِيعِهِ مُضْغِيًا إِلَى سِرِّ كَلَامِهِ ، شَهِدَ الْقَلْبُ لِمَعَانِي صِفَاتِهِ نَاطِرًا إِلَى قُدْرَتِهِ ، تَارِكًا لِمَعْقُولِهِ ، وَمَعْهُودِ عَلَيْهِ ، مُتَبَرِّئًا مِنْ حَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ ، مُعْظَمًا

لِلْمُتَكَلِّمِ مُتَفَرِّغًا إِلَى الْفَهْمِ بِحَالٍ مُسْتَقِيمٍ وَقَلْبٍ سَلِيمٍ وَصَفَاءٍ يَقِينٍ وَقُوَّةٍ عِلْمٍ وَتَمَكُّينٍ ، سَمِعَ فَضْلَ الْخِطَابِ وَشَهِدَ غَيْبَ الْجَوَابِ ؛ لِأَنَّ التَّرْتِيلَ فِي الْقُرْآنِ وَالتَّدْبِيرَ لِمَعَانِي الْكَلَامِ وَحُسْنَ الْاِقْتِصَادِ إِلَى الْمُتَكَلِّمِ فِي الْإِفْهَامِ وَالْإِيقَافِ عَلَى الْمُرَادِ وَصِدْقَ الرُّغْبَةِ فِي الطَّلَبِ سَبَبٌ لِلْاطْلَاعِ عَلَى الْمَطْلُوعِ مِنَ السَّرِّ الْمَكْنُونِ الْمُسْتَوْدَعِ .

وَكُلُّ كَلِمَةٍ مِنَ الْخِطَابِ تَتَوَجَّهُ عَشْرَ جِهَاتٍ لِلْعَارِفِ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ مَقَامٌ وَمُشَاهَدَاتٌ :

أَوَّلُهَا الْإِيمَانُ بِهَا ، وَالتَّسْلِيمُ لَهَا ، وَالتَّوْبَةُ إِلَيْهَا ، وَالصَّبْرُ عَلَيْهَا ، وَالرِّضَا بِهَا ، وَالْخَوْفُ مِنْهَا ، وَالرَّجَاءُ إِلَيْهَا ، وَالشُّكْرُ عَلَيْهَا ، وَالْمَحَبَّةُ لَهَا ، وَالتَّوَكُّلُ فِيهَا .

فَهَذِهِ الْمَقَامَاتُ الْعَشْرُ هِيَ مَقَامَاتُ الْمُتَّقِينَ ، وَهِيَ مُنْطَوِيَّةٌ فِي كُلِّ كَلِمَةٍ يَشْهَدُهَا أَهْلُ التَّمَكُّينِ وَالْمُنَاجَاةِ وَيَعْرِفُهَا أَهْلُ الْعِلْمِ وَالْحَيَاةِ ؛ لِأَنَّ كَلَامَ الْمَحْبُوبِ حَيَاةٌ لِلْقُلُوبِ لَا يُنْذِرُ بِهِ إِلَّا حَيٌّ وَلَا يَحْيَا بِهِ إِلَّا مُسْتَجِيبٌ كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا ﴾ (يس: ٧٠) .

وقال تعالى : ﴿ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا خِيفَ عَلَيْكُمْ ﴾ (الأنفال: ٢٤) .

وَلَا يَشْهَدُ هَذِهِ الْعَشْرَ مُشَاهَدَاتٍ إِلَّا مَنْ يَتَّقِلُ فِي الْعَشْرِ الْمَقَامَاتِ الْمَذْكُورَةِ فِي سُورَةِ الْأَحْزَابِ ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَبِيحِينَ وَالْقَبِيحَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّابِتِينَ وَالصَّابِتَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ (الأحزاب: ٣٥) .

أَوَّلَهَا مَقَامُ الْمُسْلِمِينَ ، وَآخِرُهَا مَقَامُ الذَّاكِرِينَ ، وَبَعْدَ مَقَامِ الذِّكْرِ هَذِهِ الْمَشَاهِدَاتُ الْعَشْرُ فَعِنْدَهَا لَا تُمَلُّ الْمُنَاجَاةُ لِوُجُودِ الْمُصَافَاةِ ، وَعَلِمَ كَيْفَ تُجَلَّى لَهُ تِلْكَ الصِّفَاتُ الْإِلَهِيَّةُ فِي طَيِّ هَذِهِ الْأَدَوَاتِ ، وَلَوْلَا اسْتِثَارُ كُنْهِ جَمَالِ كَلَامِهِ بِكِسْوَةِ الْحُرُوفِ لَمَا ثَبَتَ لِسَمَاعِ الْكَلَامِ عَرْشٌ ، وَلَا تَرَى وَلَا تَمَكِّنَ لِفَهْمِ عَظِيمِ الْكَلَامِ إِلَّا عَلَى حَدِّ فَهْمِ الْخَلْقِ ، فَكُلُّ أَحَدٍ يَفْهَمُ عَنْهُ بِفَهْمِهِ الَّذِي قُسِمَ لَهُ حِكْمَةٌ مِنْهُ » (١ هـ) .

ويقول ابن عطاء الله السكندري في حِكْمِهِ السَّرِيَّةِ :

« كَيْفَ يَشْرِقُ قَلْبُ صُورِ الْأَكْوَانِ مُنْطَبِعَةً فِي مِرَاتِهِ ؟

أَمْ كَيْفَ يَرْحَلُ إِلَى اللَّهِ ، وَهُوَ مُكَبَّلٌ بِشَهَوَاتِهِ ؟

أَمْ كَيْفَ يَطْمَعُ أَنْ يَدْخَلَ حَضْرَةَ اللَّهِ ، وَهُوَ لَمْ يَتَطَهَّرْ مِنْ جَنَابَةِ غَفْلَاتِهِ ؟

أَمْ كَيْفَ يَرْجُو أَنْ يَفْهَمَ دَقَائِقَ الْأَسْرَارِ ، وَهُوَ لَمْ يَتَّبِعْ مِنْ هَفَوَاتِهِ ؟ »

ويقول ابن القيم (ت ٧٥١ هـ) في مفتاح كتابه « الفوائد » :

« قَاعِدَةٌ جَلِيلَةٌ : إِذَا أَرَدْتَ الْإِنْتِفَاعَ بِالْقُرْآنِ فَاجْمَعْ قَلْبَكَ عِنْدَ تِلَاوَتِهِ وَسَمَاعِهِ ، وَأَلْقِ سَمْعَكَ وَاحْضِرْ حُضُورَ مَنْ يَخَاطِبُهُ بِهِ مِنْ تَكَلَّمَ بِهِ سُبْحَانَهُ مِنْهُ إِلَيْهِ ، فَإِنَّهُ خَاطَبٌ مِنْهُ لَكَ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - قَالَ - تَعَالَى - : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾ (ق : ٣٧) .

وَذَلِكَ أَنَّ تَمَامَ التَّأثيرِ لَمَّا كَانَ مَوْقُوفًا عَلَى مُؤثرٍ مُقْتَضٍ ، وَمَحَلُّ قَابِلٍ ، وَشَرَطُ لِحْصُولِ الْأَثَرِ وَاتِّفَاءِ الْمَانِعِ الَّذِي يَمْنَعُ مِنْهُ تَضَمُّنُ الْآيَةِ بَيَانُ ذَلِكَ كُلِّهِ

بأوجز لفظ وأبينه وأدله على المراد فقوله : ﴿ إِنْ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى ﴾ أشار إلى ما تقدم من أول السورة إلى ههنا ، وهذا هو المؤثر وقوله : ﴿ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ ﴾ فهذا هو المحل القابل والمراد به القلب الحي الذي يعقل عن الله كما قال تعالى : ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ ۝ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا ﴾ (يس: ٦٩-٧٠) أي حي القلب وقوله : ﴿ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ ﴾ أي وجه سمعه وأصغى حاسة سمعه إلى ما يقال له ، وهذا شرط التأثير بالكلام وقوله : ﴿ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾ أي شاهد القلب حاضر غير غائب .

قال ابن قتيبة : استمع كتاب الله وهو شاهد القلب والفهم ليس بغافل ولا ساه ، وهو إشارة إلى المانع من حصول التأثير ، وهو سهو القلب وغيبته عن تعقل ما يقال له والنظر فيه وتأمله ، فإذا حصل المؤثر وهو القرآن والمحل القابل وهو القلب الحي ووجد الشرط وهو الإصغاء وانتفى المانع وهو اشتغال القلب ، وذهوله عن معنى الخطاب ، وانصرافه عنه إلى شيء آخر حصل الأثر وهو الانتفاع والتذكر » (ا هـ) .

آثرت أن أقيم هذا بين يديك في خاتمة هذا الكتاب ليكون لك ما يشور العزيمة على أن تجمع إلى العوامل العلمية المكتسبة عوامل إيمانية إحسانية يفيض بسببها على فؤادك ما لا يكون له دونها .

روى مسلم في كتاب « القدر » في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ : « اخْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ » .

إذا ما قام هذا الذي ذكرت في خلدك فعيلا ، فإنَّ لك من عطاء ربك حَسَنًا ما لا يُحْمَلُ عنك مذكورًا ، فيكونُ رافدًا يحقِّق بالحسناتِ الأبرارِ المنيراتِ في مسيرك ومصيرك .

روى مسلمٌ في كتاب « الوصية » مِنْ صَحِيحِهِ بِسَنَدِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : « إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ » .

والله المستعان على طاعته ، والحمد لله رب العالمين .

القاهرة : مدينة الشروق

الدكتور

مُحَمَّدُ نَوَافِقُ مُحَمَّدٌ سَعِيدٌ

الأستاذ بجامعة الأزهر

عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

ثبت أهم المصادر

- ١- الإتيان في علوم القرآن ، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، تحقيق : مركز الدراسات القرآنية ، مجمع الملك فهد . المملكة العربية السعودية ، ط . الأولى .
- ٢- الأساس في التفسير ، سعيد حوى (ت : ١٤٠٩هـ) دار السلام - القاهرة ، ط . السادسة ، ١٤٢٤هـ .
- ٣- أسرار البلاغة ، عبد القاهر الجرجاني . (ت : ٤٧١هـ) قرأه وعلق عليه ، محمود شاكر ، مطبعة المدني ، بالقاهرة .
- ٤- الإعجاز البلاغي ، دراسة تحليلية لتراث أهل العلم ، شيخنا محمد أبي موسى ، مكتبة هبة ، القاهرة ، ط . الأولى .
- ٥- إعجاز القرآن ، أبي بكر الباقلاني محمد بن الطيب (ت : ٤٠٣هـ) تحقيق : السيد أحمد صقر ، دار المعارف - القاهرة ، ط . الخامسة ، ١٩٩٧م .
- ٦- آل حم غافر - فصلت دراسة في أسرار البيان ، شيخنا محمد أبي موسى ، مكتبة وهبة - القاهرة ط . الأولى ، ١٤٣٠هـ .
- ٧- آل حم الشورى - الزخرف - الدخان دراسة في أسرارالبيان ، شيخنا محمد أبي موسى ، مكتبة وهبة - القاهرة .
- ٨- آل حم الجاثية - الأحقاف دراسة في أسرار البيان ، شيخنا محمد أبي موسى ، مكتبة وهبة - القاهرة ، ط . الأولى ، ١٤٣٢هـ .
- ٩- البحر المحيط في أصول الفقه، بلر الدين الزركشي: محمد بن عبد الله بن بهادر (ت : ٧٩٤هـ) ، تحقيق : محمد محمد تامر ، دار الكتب العلمية ، بيروت . ط . الأولى ، ١٤٢١هـ .
- ١٠- البرهان فى تناسب سور القرآن ، أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي ، أبي جعفر (ت : ٧٠٨هـ) تحقيق : محمد شعباني ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب ، ١٤١٠هـ .

- ١١- بيان إعجاز القرآن ، الخطابي : حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي (ت: ٣٨٨هـ)، تحقيق : محمد خلف الله أحمد ، محمد زغلول سلام . دار المعارف - القاهرة ، ط . الثالثة ، ١٩٧٦م ، مطبوع ضمن : ثلاث رسائل في إعجاز القرآن [سلسلة : ذخائر العرب] .
- ١٢- البيان والتبيين ، الجاحظ ، تحقيق : عبد السلام هارون ، مكتبة الخانجي - القاهرة ، ط . الخامسة .
- ١٣- تراث أبي الحسن الحرّالي المراكشي في التفسير ، لأبي الحسن عليّ ابن أحمد بن حسن التّجيني الحرّالي (ت : ٦٣٨هـ) تحقيق : محمادي ابن عبد السلام الخياطي ، منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي - الرباط . ط . الأولى ، ١٤١٨هـ .
- ١٤- تقريب منهاج البلغاء ، شيخنا محمد أبي موسى ، مكتبة وهبة - القاهرة ، ط . الأولى ، ١٤٢٧هـ .
- ١٥- الخصائص ، أبي الفتح عثمان بن جني الموصلي (ت: ٣٩٢هـ) تحقيق : محمد علي النجار . الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ط . الرابعة .
- ١٦- دلائل الإعجاز ، عبد القاهر الجرجاني (ت: ٤٧١هـ) . قرأه وعلق عليه : محمود شاكر ، مكتبة الخانجي - القاهرة .
- ١٧- دراسات لأسلوب القرآن الكريم ، محمد عبد الخالق عضيمة (ت: ١٤٠٤هـ) تصدير : محمود محمد شاكر ، دار الحديث ، القاهرة .
- ١٨- الزمر - محمد وعلاقتها بأل حم دراسة في أسرار البيان ، شيخنا محمد أبي موسى ، مكتبة وهبة ، ط . الأولى ، ١٤٣٣هـ .
- ١٩- شرح رسالة الرماني في إعجاز القرآن لعالم مجهول ، تحقيق : زكريا سعيد على ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ط . الأولى ، ١٩٩٧م .
- ٢٠- علاقة المطالع بالمقاصد في القرآن الكريم ، دراسة بلاغية نظرية تطبيقية ، دكتور إبراهيم صلاح الهدهد ، مكتبة الإيمان ، ط . الأولى ، ١٤٣٢هـ .
- ٢١- فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب : حاشية الطيبي على الكشف ، شرف الدين الطيبي (ت : ٧٤٣هـ) تحقيق : جمع من أهل العلم ، مؤسسة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم . ط . الأولى ، ١٤٣٤هـ .

٢٢- مدخل إلى كتابي عبد القاهر الجرجاني ، شيخنا محمد أبي موسى ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، ط . الأولى ، ١٤١٨هـ .

٢٣- مَصَاعِدُ النَّظَرِ لِلإِشْرَافِ عَلَى مَقَاصِدِ السُّورِ ، البقاعي : إبراهيم بن عمر ابن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي (ت : ٨٨٥هـ) تحقيق : عبد السميع حسنين ، مكتبة المعارف - الرياض . ط . الأولى ، ١٤٠٨هـ - ١٩٨٧م .

٢٤- مفاتيح الغيب ، فخر الدين : محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي خطيب الري (ت : ٦٠٦هـ) دار إحياء التراث العربي - بيروت . ط . الثالثة ، ١٤٢٠هـ .

٢٥- منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، حازم الأنصاري القرطاجني ، تحقيق : محمد الحبيب بن الخوجة ، ط . الثالثة ، ١٩٧٦م ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت .

٢٦- الموافقات في أصول الشريعة ، لأبي إسحاق الشاطبي ، تحرير : الشيخ عبد الله دراز ، المكتبة التجارية الكبرى بمصر .

٢٧- النبأ العظيم : نظرات جديدة في القرآن ، محمد عبد الله دراز ، دار القلم . الكويت ، ط . الرابعة ، ١٣٩٧هـ .

٢٨- نظرات في فاتحة الكتاب الحكيم ، محمد عبد الله دراز . مقال منشور في مجلة «المجلة» ، العدد (٧) ، ذو الحجة ١٣٧٦هـ ، يولييه ١٩٥٧م .

٢٩- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ، برهان الدين البقاعي : إبراهيم ابن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي (ت : ٨٨٥هـ) دار الكتاب الإسلامي ، القاهرة .

٣٠- النقد الفني دراسة جمالية فلسفية ، ج . ستولنيتز ، ترجمة : فؤاد زكريا . الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة ، ط . الثانية ، ١٩٨١م .

٣١- النكت في إعجاز القرآن ، أبي الحسن علي بن عيسى بن علي بن عبد الله الرماني (ت : ٣٨٤هـ) ، تحقيق : محمد خلف الله ، دكتور محمد زغلول سلام . مطبوع ضمن : ثلاث رسائل في إعجاز القرآن [سلسلة : ذخائر العرب] دار المعارف بمصر . ط . الثالثة ، ١٩٧٦م .

بحوث المؤلف وكتبه

(أولاً : الكتب) :

- ١- دلالة الألفاظ على المعاني عند الأصوليين : دراسة منهجية تحليلية ، مكتبة وهبة - القاهرة
- ٢- سبل استنباط المعاني من القرآن والسنة : دراسة منهجية تأويلية ناقدة ، مكتبة وهبة - القاهرة .
- ٣- صورة الأمر والنهي في الذكر الحكيم ، مكتبة وهبة - القاهرة .
- ٤- الإمام البقاعي جهاده ومنهجه تأويله بلاغة القرآن الكريم ، مكتبة وهبة - القاهرة .
- ٥- الإمام أبو حنيفة بليغاً وصيته تلاميذه نموذجاً قراءة في المنهج والبيان ، مكتبة وهبة - القاهرة .
- ٦- الرجال قوامون على النساء مدارس إيمانية أخلاقية في ضوء علم البلاغة العربي ، مكتبة وهبة - القاهرة .
- ٧- أسرار البلاغة القرآنية في سورة تبت يدا أبي لهب ، مكتبة وهبة - القاهرة .
- ٨- تقريب رسالة القواعد لأبي العباسي أحمد بن إدريس الحسني (ت ١٢٥٣هـ) دراسة تحليلية لقواعد السلوك إلى الله - تعالى - في ضوء الكتاب والسنة ، مكتبة وهبة - القاهرة .
- ٩- إشكالية الجمع بين الحقيقة والمجاز في البيان القرآني . مكتبة وهبة - القاهرة .
- ١٠- مسالك العطف بين الإنشاء والخبر ، مكتبة وهبة - القاهرة .
- ١١- تغييب الإسلام الحق ، دحض افتراءات دعاة التوير على القرآن الكريم . مكتبة وهبة - القاهرة .

١٢- فقه بيان النبوة منهجاً وحركة : دراسة في البلاغة النبوية ، مكتبة وهبة - القاهرة .

١٣- الكلمة نور محاورات منهجية في كتاب شرح أحاديث من صحيح مسلم لشيخنا محمد أبي موسى ، مكتبة وهبة - القاهرة .

١٤- علم البديع عند الشيخ محمد أبي موسى ، مكتبة وهبة - القاهرة .

١٥- من ميراث النبوة : دراسة في البلاغة النبوية ، مكتبة وهبة - القاهرة .

١٦- الاحتفال بذكرى ميلاد سيد الأنبياء أحكام وآداب ، مكتبة وهبة - القاهرة .

١٧- فقه تغيير المنكر: كتاب الأمة - وزارة الأوقاف بدولة قطر .

١٨- قطرات الندى معالم الطريق إلى فقه المعنى الشعري في سياق القصيدة .

١٩- قضايا نقدية في طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي ، مكتبة وهبة - القاهرة .

٢٠- نسق بناء القصيدة في عيار الشعر لابن طباطبا - دراسة نقدية .

٢١- قراءة في المثل السائر لابن الأثير .

٢٢- نقد العقل البلاغي ، نشر مشيخة الأزهر الشريف - منشورات مجلس حكماء المسلمين ، ١٤٤٠ هـ .

(ثانيا : البحوث) :

٢٣- الدراسات البلاغية العليا في جامعة الأزهر الداء والدواء : بحث محكم مقدم للمؤتمر العلمي الدولي في البلاغة : « النهوض بالبحث البلاغي والنقدي » المنعقد في كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة .

٢٤- التفكير البلاغي في بيان الوحي . بحث محكم مقدم إلى المؤتمر العلمي الدولي في البلاغة المنعقد في جامعة أم القرى بمكة المكرمة . ومنشور في كتاب المؤتمر .

- ٢٥- في بلاغة التَّنَاسُبِ الْقُرْآنِيِّ: مقاربات منهجية في تأصيله وأصوله. بحث محكم مقدّم إلى المؤتمر العلمي الدولي في «مناهج البحث في بلاغة القرآن الكريم» المنعقد في كلية اللغة العربية، جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية بالرياض ونشر في كتاب «المؤتمر».
- ٢٦- الإغريض في الفرق بين الكناية والتعريض - لتقي الدين السبكي - تحقيق: ودراسة. بحث محكم منشور في مجلة كلية اللغة العربية، جامعة الأزهر فرع المنوفية.
- ٢٧- نظرية النّظم الجرجانية وقراءة الشعر. (بحث محكم منشور في مجلة كلية اللغة العربية، جامعة الأزهر فرع المنوفية).
- ٢٨- نقد مذهب التقي السبكي في دلالة التقديم على الحصر، دراسة بلاغية، بحث محكم منشور في مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، العدد (١٦) رجب ١٤٣١هـ.
- ٢٩- مراجعات ناقدة في أسلوب الفصل والوصل، بحث محكم منشور في مجلة جذور حولية النادي الأدبي الثقافي بجدة.
- ٣٠- الاستفهام القرآني دقائق ورفائق بيانية. بحث محكم منشور في مجلة كلية اللغة العربية، جامعة الأزهر فرع المنوفية.
- ٣١- فقه التعبير القرآني في ضوء مقامات القرب (بحث محكم منشور في مجلة كلية اللغة العربية، جامعة الأزهر فرع المنوفية).
- ٣٢- خصائص البيان القرآني في سورة المسد، بحث محكم منشور في حولية مجلة الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية بجدة.
- ٣٣- مستويات بناء صورة المعنى في العقل البلاغي، بحث محكم منشور في مجلة جذور حولية النادي الأدبي الثقافي بجدة.
- ٣٤- عوائق بناء العقل العلمي - بحث منشور في الكتاب التذكاري التكريمي لشيخ البلاغيين محمد أبي موسى - مكتبة وهبة - القاهرة.

الفهرس

الصفحة	الموضوع
٣	المقدمة.....
٧	ما يقوم له هذا الكتاب.....
١٠	تحليل عنوان الكتاب.....
١٤	ما يقوم عليه الكتاب.....
١٦	الضابط الكلي لمنهاج القول في قضايا هذا الكتاب ومسائله.....
١٧	أدوات المدارس.....

الشريح الأول في المصطلح وما إليه (٢١-١٥٥)

التوطئة في شأن المقصد الربانيّ من إعجاز البيان القرآني :

٢٢	المقصد الرباني من إعجاز البيان القرآني.....
٣٥	المعقد الأول : التدبر مفهوماً ومغزى.....
٤٠	مفهوم التدبر.....
٤١	المبتغى إليه بالتدبر.....
	المعقد الثاني : مصطلح المعنى القرآني : مفهومه وأنواعه
٤٥	وخصائصه ومستوياته.....
٤٦	مفهوم المعنى القرآني.....
٤٨	أنماط المعنى الثلاثة : المقصود ، المدلول ، المفهوم.....
٥١	خصائص المعنى القرآني.....
٥١	الخصيصة الأولى : المعنى القرآني إلهيُّ المصدر آدميُّ الغاية.....

- ٥٥ الخصيصة الثانية : حليته جلال الألوهية وجمال الربوبية.
- ٥٨ الخصيصة الثالثة : التكاثر في أفئدة المتقين.
- الخصيصة الرابعة : مواءمته لأحوال المؤمنين به
- ٦٣ على تنوع مقاماتهم الإيمانية.
- ٦٤ الخصيصة الخامسة : امتزاج معاني التثقيف بمعاني التكليف.
- الخصيصة السادسة : أنه معنى لا يأتيه الباطل من بين يديه
- ٦٥ ولا من خلفه ، ولا يتفاوت في درجة بلاغته.
- الخصيصة السابعة : حسن تلقيه من حسن العلاقة
- ٦٨ بمنزله سبحانه وتعالى.
- ٧١ مستويات المعنى القرآني.
- ٧٢ المستوى الأول : المعنى الجمهوري.
- ٧٤ المستوى الثاني : المعنى الإحساني.
- ٧٩ من حديث القرآن عن القرآن.
- ١٠٣ المعقد الثالث : العواصم من القواصم (المنقذ من الضلال).
- ١٠٤ الكليات الأربع :
- تفصيل البيان في الكلية الأولى : عواصم تتعلق
- ١٠٤ بالقول في شأن منزل هذا الكتاب سبحانه وتعالى.
- تفصيل البيان في الكلية الثانية : عواصم تتعلق
- ١١٣ بالقول في شأن الكتاب نفسه.
- ١١٧ تفصيل البيان في الكلية الثالثة : عواصم تتعلق بمقاصد هذا الكتاب.
- تفصيل البيان في الكلية الرابعة : عواصم تتعلق
- ١٢٨ باللسان الذي أبان به هذا الكتاب عن معانيه.
- ١٣٩ المعقد الرابع : مستويات بناء صورة المعنى في الذكر الحكيم.
- ١٤٠ مستويات البناء الأربعة على الإجمال.

١٤٦المستوى الأول : النظم
١٤٨المستوى الثاني : الترتيب
١٤٨المستوى الثالث : التأليف
١٤٩المستوى الرابع : التركيب
١٥١المعقد الخامس : النص والخطاب وما إليهما

الشَّرِيعَ الثَّانِي معالم على الطريق (١٥٧-٥١٥)

١٥٨تَوْطِئَةُ تَأْصِيلِيَّةٍ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
	المعقد الأول : موقع السّورة من نسق التّلاوة المديد
١٦٣والحزب الذي تكون فيه
١٦٣الحكمة من حفظ الله - تعالى - الذكر
١٦٧تنزيلات القرآن
	أثر تحزيب القرآن في الوعي بموقع السّورة
١٧٨من حركة المعنى القرآني المديد
	المعقد الثاني : الطّريق إلى استبطاء المقصود الأعظم
١٨٩للسّورة وفقه أثره في البناء النّصّي للسّورة
١٩١مفهوم مصطلح السّورة
١٩٣موقع المقصود الأعظم من أغراض السّورة
١٩٩روافد استبصار المقصود الأعظم للسور
٢٠٠الرّافد الأوّل : اسم السّورة
٢٠٨تسمية السور بين التوقيف والاجتهاد
٢١١تفاوت أهل العلم في توجيه أسماء السّور
٢١٣وجه تعدّد أسماء السّورة

٢١٥	محصل القول تأصيلا وتأويلا.....
٢٢٥	الرافد الثاني : مطلع السّورة ومقطعها تلاوة.....
٢٢٦	أولا : الفاتحة والمطلع.....
٢٣٢	ثانيا : الخاتمة والمقطع.....
٢٣٧	مقاربة في مطلع بعض السور ومقطعها.....
٢٤٣	مقاربات تأويلية عجلى في بعض السور.....
	الرأفد الثالث : تدبر الفروق البيانية بين المعاني
٢٥١	الكُتبية المُصرفة في السور.....
٢٥٧	الرافد الرابع : تدبر المعاني الكلية الخاصة.....
	الرأفد الخامس : تدبر الفروق البيانية بين المعاني
٢٦٥	الجزئية المصروفة في السور.....
٢٧١	الرأفد السادس : تكرار نمط تركيبى فى سياق السورة.....
٢٧٣	الرافد السابع : المعجم الكلمى.....
	المعقد الثالث : تقسيم السورة إلى معاهد وعلاقتها
٢٨١	بالمقصود الأعظم وحركة المعنى.....
٢٨٣	مذهب العلماء فى أثر تنجيم النزول فى بناء السورة.....
٢٨٩	معاهد السورة : ترتيبها وعمود أمره.....
٢٩٠	مقاربة تأويلية فى معاهد سورة البقرة.....
٢٩٨	مقاربة تأويلية فى شأن معاهد سورة « يوسف ».....
٣٠٨	مقاربة تأويلية فى معاهد سورة النحل.....
٣١٢	البيان الجُملى لمعاهد سورة النحل.....
٣١٤	البيان التفصيلي للبناء التركيبى لسورة « النحل ».....
٣١٧	فقه دلالة فاتحة سورة النحل على مقصودها :.....
٣٢٢	المعقد الأول : من سورة النحل التّدليل بالتّعم على الوحدانية والقدرة.....

المعقد الثاني للسّورة : بيان موقف المعاندين والرد على شبهاتهم.....	٣٢٧
المعقد الثالث : عودة إلى الامتحان والتّدليل	
على الوجدانيّة في صورة جديدة.....	٣٤٢
تعقيبُ معاهد السّورة وختامها.....	٣٥٧
المعقد الرَّابع : تقسيم المعاهد إلى نجوم وعلاقتها	
بالغرض المرحليّ للمعقد وحركة المعنى.....	٣٧١
نجوم معاهد سورة أم الكتاب.....	٣٧٣
نجوم معاهد سورة الضحى.....	٣٧٥
نجوم معاهد سورة البقرة.....	٣٧٨
المعقد الخامس : التّحليلُ البَيّانيّ لنظم المعقد وما دونه	
وعلاقته بالمقصود الأعظم وحركة المعنى في السّورة.....	٣٨٣
مفهوم التّحليل البياني.....	٣٨٤
التّحليل عملٌ فطريٌّ من أعمال التّلقّي.....	٣٩٠
التّحليل البيانيّ بين الدّاتيّة والموضوعيّة.....	٣٩٢
مجالات التّحليل البيانيّ.....	٣٩٨
المجال الأول : تحليل علاقات المعاني ومواقعها	
على مستوى بنية « المعقد » و« النّجم » و« الآية ».....	٤٠٠
المحور الثّاني : تحليل بناء صورة المعنى.....	٤٢٢
التّحليل البيانيّ للكلم.....	٤٢٩
التّحليل البيانيّ للتّراكيب.....	٤٤٣
التّحليل البيانيّ للنغم.....	٤٥٤
الحثّ على التّغني بالقرآن.....	٤٥٩
الإيقاع : مفهومه وقوانينه وفعله.....	٤٦٧
قوانين الإيقاع :.....	٤٦٩

٤٧٠	أثر الجرس والإيقاع في تصوير المعاني وتمكينها.....
٤٧٧	مجال الإيقاع اللغوي.....
٤٨٥	إيقاع المعاني.....
٤٩٠	المجال الثالث : التحليل البياني لدلالة الصورة على المعنى.....
٤٩٣	مفهوم دلالة الصورة على المعنى.....
٥٠٥	بيان عبد القاهر خصائص دلالة الصورة على المعنى.....
	أثر مجال القول ومناطه في منهج التحليل البياني
٥٠٨	لدلالة الصورة على المعنى.....
٥١٦	الخاتمة (زبدة البيان وسلافته).....
٥٢٥	ثبت أهم المصادر.....
٥٢٨	بحوث المؤلف وكتبه.....
٥٣١	الفهرس.....